

السنة

ذی القعدة ۱۴۳۰ھ نومبر ۲۰۰۹ء

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

www.AhleSunnatPk.com

اللہ کہاں ہے؟

کیا جینس کو فحش حنفی نے حلال کیا ہے؟

کیا رسول اللہ ﷺ پر جادو ہوا تھا؟

صحیح بخاری کا مطالعہ اور فقہیہ انکار حدیث

نماز عصر کے بعد دو رکعتوں کا ثبوت

قارئین کے سوالات

✓ جرت ماہ راستہ دردمند ۶۳ ۶۲

دارالافتاء و تحقیق، جہلم، پاکستان

اہل سنت کون؟

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

الامام الحافظ حوامر السنّة ابوالقاسم اسماعیل بن محمد الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۳۵ھ) فرماتے ہیں:

”علمائے سلف کے بقول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز اپنے بندوں پر فرض کی ہے، وہ اخلاص ہے اور اخلاص اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے اقرار اور اس کے اوامر و نواہی میں اس کی اطاعت کا نام ہے، (ہر مسلمان پر) پہلا فرض توحید و رسالت کی گواہی ہے، نیز یہ (گواہی دینا) کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، جیسا کہ اس نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے، وہ اپنی تمام صفات اور تمام کلام کے ساتھ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کوئی چیز اور کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں، وہ کلام کرنے والا اور سبج و بصیر ہے۔ مؤمن آخرت میں اس کا دیدار کریں گے، اس کا کلام سنیں گے اور اس کے طرف یوں دیکھیں گے، جیسے (بے ابردن میں) سورج کی طرف اور صاف مطہع والی چوہوں میں رات کو چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور (دوسری) تمام صفات غیر مخلوق ہیں، وہ اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اکیلا ہے۔ قرآن کریم اس کا کلام ہے، مخلوق نہیں، جو آدمی یہ کہے کہ میرا قرآن کا تلفظ کرنا مخلوق ہے، وہ جہمی ہے اور جو ایمان کو مخلوق قرار دے، وہ بدعتی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا علم، کلام اور اس کے اسماء مخلوق نہیں ہیں، (ہاں) مخلوقات، ان کے افعال اور ان کی حرکات مخلوق ہیں، (بس) اس سے زائد کچھ نہ کہے۔ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، لیکن یہ فنا نہ ہوں گی، کیونکہ یہ باقی رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ (جنت کی) موٹی آنکھوں والی حوریں اور ہمیشہ رہنے والے سچے کبھی نہیں مریں گے۔ ایمان قول و عمل اور نیت کا نام ہے، اس میں کمی و بیشی ہوتی ہے، نیکی و تقویٰ سے اس میں بیشی اور فسق و فجور سے کمی ہوتی ہے۔ عذاب قبر، (قبر میں) منکر و مکبر کے سوالات اور (روزِ محشر) آپ ﷺ کا حوض سب برحق ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد سب لوگوں سے بہتر سیدنا ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم ہیں، یہ (چاروں) ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور (آدمی پر ضروری ہے کہ) وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، طلحہ و زبیر، سیدہ عائشہ، عمار بن یاسر، عمرو بن عاص، جنگ جمل و صفین کے قاتلین و مقتولین، ان جنگوں سے علیحدہ رہنے والے تمام صحابہ، مثلاً اسامہ بن زید، ابن عمر اور تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے لیے رحم کی دعا کرے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ہم اس وقت تک حکمرانوں کی سبج و اطاعت کرتے ہیں، جب تک وہ نماز پر کاربند رہیں، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ کی نافرمانی میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ اور (ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ کئی موحد لوگوں کو جہنم میں عذاب دے گا، پھر وہ آگ میں ہمیشہ نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ (گناہوں کے بقدر سزا پا کر) نکال دیئے جائیں گے۔ اچھی و بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس نے خیر اور شر دونوں کو مقدر میں رکھا ہے، مؤمن کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایمان کا ارادہ کیا اور کفر کو پیدا کیا اور ارادہ کیا (مراد یہ ہے کہ اس کو اس بات کی قوت اور اختیار دیا) کہ اس کا فعل برا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے منزرور ہو کر اس کی نافرمانی نہیں کی جاسکتی، ہر چیز اس کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، اس نے اطاعت و نافرمانی (دونوں) کو مقدر کیا ہے۔ دجال اور دابۃ الارض (قیامت کے قریب زمین سے نکلنے والا ایک جانور جو لوگوں سے باتیں کرے گا) کا نکلتا، نیز عیسیٰ علیہ السلام کا

(آسان سے) نازل ہونا برحق ہے۔“ (الحجّة فی بیان المحجّة: ۲۷۹/۲-۲۸۲)

اللہ کہاں ہے؟

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، اس پر قرآن، حدیث، اجماع اور فطرت کے دلائل شاہد ہیں، جیسا کہ مشہور حنفی، امام ابن ابی العز (۷۲۱-۷۹۲ھ) لکھتے ہیں:

”جو آدمی احادیث رسول اور کلام سلف کو سنے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کے (عرش پر) بلند ہونے کے بے شمار ثبوت پائے گا، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تھا تو ان کو اپنی ذات کے اندر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ و مبرّ ہے، کیونکہ وہ اکیلا و بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، لہذا یہ بات متعین ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ذات سے خارج پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ قائم بالذات اور کائنات سے جدا ہے، اس صفت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی بلندی سے موصوف نہ ہو تو معاملہ بالکل اس کے الٹ ہوگا (یعنی لازم آئے گا کہ وہ مخلوق سے جدا نہیں ہے)۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنی مخلوق سے بلند اور اوپر ہونے کے تقریباً بیس قسم کے مختلف و محکم دلائل ہیں:

① ایسے کلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا ذکر جو اس کی ذات کے بلند ہونے پر دلالت

کرتا ہے، جیسا کہ ”من“ (جانب) ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ (النحل: ۵۰) (وہ اپنے رب سے اپنے اوپر سے ڈرتے ہیں)

② ایسے کلمہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا ذکر، جیسے فرمان الہی ہے: ﴿وَهُوَ

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (الانعام: ۶۱۰۱۸) (اور وہ اپنے بندوں کے اوپر حاکم ہے)

③ اللہ تعالیٰ کی طرف (فرشتوں کے) چڑھنے کی صراحت، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ (المعارج: ۴) (فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں)

نیز نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ﴿يَعْرَجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ﴾ (صحیح بخاری: ۷۴۲۹،

صحیح مسلم: ۶۲۲۰) (وہ فرشتے (آسمان کی طرف) چڑھ جاتے ہیں، جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے)

④ اس کی طرف (اعمال کے) چڑھنے کی صراحت، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿إِلَيْهِ

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ۱۰) (اسی کی طرف اچھے کلمات چڑھتے ہیں)

⑤ اپنی کسی مخلوق کو اپنی طرف اٹھانے کے ساتھ صراحت، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (النساء: ۱۵۸) (بلکہ ان (عیسیٰ علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا)

نیز فرمایا: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ (آل عمران: ۵۵) (بیشک میں تجھے پورا پورا لینے والا

اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں)

⑥ مطلق طور پر بلندی کا تذکرہ، جو ذات، قدر، شرف، وغیرہ تمام مراتب بلندی پر دلالت

کرتی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرہ: ۲۵۵) (اور وہ بلند اور عظیم ہے)

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سبا: ۳۳) (اور وہ بلند اور بڑا ہے)، ﴿أَنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ (الشوریٰ: ۵۱) (بلاشبہ

وہ بلند اور حکمت والا ہے)

④ اس کی طرف سے کتاب (اوپر سے) نازل ہونے کی صراحت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (غافر: ۲) (کتاب کا نازل کیا جانا اللہ عزیز و علیم کی

طرف سے ہے)، ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (الزمر: ۱) (کتاب کا نازل کیا جانا اللہ

عزیز و حکیم کی طرف سے ہے)، ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (فصلت: ۲) (کتاب کا نزول رحمن و رحیم

ذات کی طرف سے ہے)، ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ۴۲) (کتاب کا نزول حکیم و حمید

ذات کی طرف سے ہے)، ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ (النحل: ۱۰۲) (کہہ دیجیے

کہ اس کتاب کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے)، ﴿حَمْدٌ

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

﴿أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ (الدخان: ۵۱) (کتاب مبین کی قسم! ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا،

بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے حکم

کے ساتھ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں)

① بعض مخلوقات کو اپنے قریب ہونے کے ساتھ خاص کرنے اور بعض مخلوقات کے دوسری

مخلوقات کی نسبت اپنے قریب ہونے کی صراحت، جیسا کہ فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ

رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ (الاعراف: ۲۰۶) (بلاشبہ وہ لوگ جو تیرے رب کے ہاں ہیں، وہ اس کی

عبادت سے تکبر نہیں کرتے)، ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ ﴿الانبیاء: ۱۹﴾ (اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو لوگ اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے)

اسی طرح نبی اکرم ﷺ نے اس کتاب کے بارے میں جو اللہ نے اپنے لیے لکھی ہے، فرمایا:
 ”وہ عرش کے اوپر اس (اللہ تعالیٰ) کے پاس ہے۔“
 انہ عندہ فوق العرش .

(صحیح بخاری: ۷۵۵۳، صحیح مسلم: ۲۷۵۱)

④ اس بات کی تصریح کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اہل سنت مفسرین کے ہاں اس کی دو تفسیریں ہیں ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی تفسیر یہ کہ کلمہ ”فی (میں) علیٰ (اوپر) کے معنی میں ہے (یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے)، دوسری تفسیر یہ ہے کہ کلمہ ”السماء (آسمان) العلویٰ (بلندی) کے معنی میں ہے (یعنی اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے)، کسی اور معنی پر اسے محمول کرنا جائز نہیں۔
 ⑩ کلمہ ”علیٰ (اوپر) کے ساتھ ملا کر خاص عرش پر مستوی ہونے کی تصریح، جو کہ سب مخلوقات سے بلند مخلوق ہے۔

⑪ اللہ تعالیٰ کی طرف (اوپر کو) ہاتھ اٹھانے کی تصریح، جیسا کہ فرمان نبوی ہے:

”ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا . ”جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھالیتا ہے تو اللہ حیا فرماتا کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔“

(مسند البزار: ۲۵۱۰، المعجم الكبير للطبرانی: ۶۱۳۰، المستدرک للحاکم: ۵۳۵/۸، صحیح، و صحیح ابن حبان (۸۸۰)،

والحاکم ووافقه الذہبی)

⑫ اللہ تعالیٰ کے ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانے کی تصریح، تمام لوگوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔

⑬ اللہ تعالیٰ کی طرف حسی طور پر اس ذات (نبی اکرم ﷺ) کا اشارہ فرمانا، جو اپنے رب کی ذات و صفات کو سب انسانوں سے بڑھ کر جانتے تھے، آپ ﷺ نے سب سے بڑے اجتماع (حجۃ الوداع) کے موقع پر اور بڑے دن (حجۃ الوداع والے دن) اور عظیم جگہ (میدان عرفات) میں صحابہ کرام سے فرمایا: انتم مسئولون عني، فما ذا انتم قائلون؟ (تم میرے بارے میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) سوال کیے جاؤ گے، پھر تم کیا جواب دو گے؟) صحابہ کرام نے جواب دیا:

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . (ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی

ہے، اسے پہنچا دیا ہے اور خیر خواہی کر دی ہے) اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ! گواہ ہو جا۔ (صحیح مسلم: ۱۳۱۸)

۱۳) نبی اکرم ﷺ، جو کہ سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتے تھے، اپنی امت کے لیے سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھے اور صحیح معنی بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصیح تھے، ان کا کئی مرتبہ یہ سوال کرنا کہ اے اللہ! (اللہ کہاں ہے؟)

۱۴) آپ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کے اوپر ماننے والے شخص کے حق میں یہ گواہی دینا کہ وہ مؤمن ہے۔ (صحیح مسلم: ۵۳۷)

۱۵) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے تو فرعون نے آسمان کی طرف چڑھنے کا ارادہ کیا تھا تا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جھانکے، پھر ان کو جھوٹا ثابت کرے کہ وہاں کچھ نہیں ہے (معاذ اللہ!)

چنانچہ اس نے کہا تھا: ﴿يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ☆ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ (المومن: ۳۶) (اے ہامان! میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تا کہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں، پھر میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانکوں اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں)

لہذا اب جو جہمی شخص اللہ تعالیٰ کی صفت علو (بلندی) کا انکار کرتا ہے، وہ فرعون ہی ہے اور جو اس صفت علو کا اثبات کرتا ہے، وہ موسیٰ محمدی (موسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ کو ماننے والا) ہے۔

۱۶) آپ ﷺ معراج والی رات بار بار موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے، اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے، پھر نیچے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے۔ (صحیح بخاری: ۳۲۰۷، صحیح مسلم: ۱۶۲۲)

۱۷) کتاب و سنت میں جنتی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ثبوت موجود ہے، فرمان نبوی ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے، جیسے سورج کو دیکھتے ہیں اور چاند کو چودہویں رات کو دیکھتے ہیں، جب کہ اس کے آگے کوئی بادل نہ ہو، واضح بات ہے کہ وہ اوپر کو ہی دیکھیں گے۔

نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمایا ہے: **بينا أهل الجنة في نعيمهم ، اذ طلع لهم نور ، فرغوا رؤوسهم ، فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، وقال : يا أهل الجنة! سلام**

علیکم ، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ (یس: ۵۸) ، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمتہ وبرکتہ علیہم فی ديارہم . ”جنتی اپنی نعتوں میں ہوں گے کہ اچانک ان کے لیے ایک نور چمکے گا، وہ اپنے سراپر کو اٹھائیں گے، اللہ جل جلالہ ان کے اوپر سے ان پر جھانک رہا ہوگا اور فرمائے گا، اے اہل جنت! تم پر سلامتی ہو، پھر آپ ﷺ نے یہ فرمان باری تعالیٰ تلاوت فرمایا: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ (یس: ۵۸) (انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا) پھر اللہ تعالیٰ ان سے چھپ جائے گا، لیکن اس کی رحمت و برکت ان کے گھروں میں باقی رہے گی۔

(سنن ابن ماجہ: ۱۸۴، مسند البزار: ۲۲۵۳، وسندہ ضعیف، فیہ الفضل بن عیسیٰ الرقاشی، وهو منکر الحدیث کما فی التقریب: ۵۴۱۳، ولم نجدہ فی مسند الامام احمد)

اللہ تعالیٰ کی صفتِ فوقیت (اوپر ہونا) کا انکار تب ہی ہو سکتا ہے، جب (جنت میں) رویت باری تعالیٰ کا بھی انکار کیا جائے، اسی لیے جہمیہ نے ان دونوں صفات کا انکار کیا ہے، جبکہ اہل سنت نے دونوں صفات کا اقرار اور دونوں کی تصدیق کی ہے، جس نے رویت کی نفی اور علو کا انکار کیا ہے، وہ مذذب ہو گیا ہے، نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا۔

یہ (باری تعالیٰ کے سب مخلوقات سے بلند ہونے کے) دلائل کی (بیس) اقسام ہیں، اگر ان کو پھیلایا جائے تو یہ تقریباً ہزار دلیل بن جائے گی اور تاویل کرنے والے کو ہر ایک کا جواب دینا ہوگا، لیکن ان میں سے کچھ کا بھی جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں۔“ (شرح العقیبة الطحاوی لابن ابی العز الحنفی: ۲۸۴-۲۸۸)

جاری ہے۔۔۔۔۔

مروجہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حقیقت

جناب تقی عثمانی حیاتی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

”ہمارے زمانے میں ایک کتاب۔۔۔۔۔“ تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس“ کے نام سے شائع ہوئی ہے، جسے آج کل عموماً ”تفسیر ابن عباس“ کہا اور سمجھا جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس کی نسبت درست نہیں، کیونکہ یہ کتاب محمد بن مروان السدی عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس کی سند سے مروی ہے، اس سند کو محمد شین نے ”سلسلۃ الکذب“ (جھوٹ کا سلسلہ) قرار دیا ہے، لہذا اس سے پراعتماد نہیں کیا جاسکتا۔“ (علوم القرآن از تقی: ۴۵۸)

کیا بھینس کو فقہ حنفی نے حلال کیا ہے؟

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

موجودہ دور میں بعض لوگ تجاہل عارفانہ کی روش اپناتے ہوئے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بھینس کی حلت موجود نہیں، بلکہ ہماری ”فقہ“ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تقلیدی فقہ کو حلت و حرمت کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّنْتُكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: ۱۱۶)

”کسی چیز کو اپنی زبانوں سے جھوٹ (میں) حلال یا حرام نہ کہہ دیا کرو تا کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (م ۴۷۷ھ) اس آیت کی تشریح و تفسیر میں لکھتے ہیں: ویدخل فی هذا کل مبتدع، من ابتدع بدعة، لیس فیها مستند شرعی، أو حلل شیئا مما حرم اللہ، أو حرم شیئا مما أباح اللہ بمجرد رأیه وتشہیہ. ”ہر وہ بدعتی اس حکم میں داخل ہے، جس نے بدعت جاری کی، جبکہ اس کے پاس اس بدعت پر شرعی ثبوت و دلیل نہیں ہے یا جس نے محض اپنی رائے اور نفسانی خواہش سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۷۵/۴)

ثابت ہوا کہ حلال و حرام صرف وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال و حرام کے بارے میں جامع اصول بیان کر دیئے ہیں، جن کی روشنی میں ہم کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا پتا لگا سکتے ہیں۔

دلیل نمبر ①: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ﴾ (المائدة: ۱)

”تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔“

جو جانور حرام ہیں، وہ دوسرے دلائل سے مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔

امام قتادہ بن دعامت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: الأنعام کلها.

”سارے کے سارے جانور (حلال کر دیئے گئے ہیں)۔“ (تفسیر طبری: ۴۵۵/۹؛ وسندہ صحیح)

اہل سنت کے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی قول مختار ہے۔

ابن عطیہ کہتے ہیں: ”ہذا قول حسن۔“ ”یہ قول حسن (اچھا) ہے۔“ (تفسیر الشوکانی: ۴/۲)
 اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں: ”اور لفظ انعام، نعم کی جمع ہے، پالتو جانور، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، جن کی آٹھ قسمیں سورہ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو ”انعام“ کہا جاتا ہے، بھیمہ کا لفظ عام تھا، ”انعام“ کے لفظ نے اس کو خاص کر دیا، مراد آیت کی یہ ہو گئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، لفظ عقود کے تحت ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام معاہدات داخل ہیں، ان میں سے ایک معاہدہ وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حلال و حرام کی پابندی کے متعلق لیا ہے، اس جملہ میں اس خاص معاہدہ کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو حلال کر دیا ہے، ان کو شرعی قاعدہ کے موافق ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔“

(معارف القرآن از محمد شفیع دیوبندی: ۱۳/۳)

دیکھئے ”مفتی“ صاحب تو بھینس کی حلت قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھینس کو حلال قرار دیا ہے۔

دلیل نمبر ۲: بھینس کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اور اس کی حرمت پر نص قائم نہیں کی، لہذا یہ حلال ہے، کیونکہ:

﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ (الانعام: ۱۴۵)

”کہہ دیجئے کہ مجھ پر نازل کی گئی وحی میں کسی کھانے والے پر مردار اور دم مسفوح (جو خون ذبح کے وقت بہتا ہے) کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔“

حافظ ابن رجب لکھتے ہیں: ”فہذا يدلّ علی ما لم یوجد تحریمہ، فلیس بمحرّم۔“

”یہ آیت کریمہ اس قانون پر دلیل ہے کہ (شریعت میں کھانے پینے اور پہننے کی) جس چیز کی حرمت

نہ پائی جائے، وہ حرام نہیں ہے۔“ (جامع العلوم والحکم لابن رجب: ص ۳۸۱)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”کان اهل الجاهلیة یأکلون اشیاء ویتروکون اشیاء تقدرا، فبعث اللہ تعالیٰ نبیہ وأنزل کتابہ، وأحلّ حلالہ وحرم حرامہ، فما أحلّ فهو حلال“

وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو معفو ، وتلا : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ الى آخر الآية .

”اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ کو ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب نازل کی ، اپنے (نزدیک) حلال کو حلال اور اپنے (نزدیک) حرام کو حرام قرار دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، وہ حلال اور جس کو اس نے حرام قرار دیا، وہ حرام ہے اور جس سے اس نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ معاف (حلال) ہے، آپ (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما) نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (الانعام: ۱۴۵) (کہہ دیجئے کہ مجھ پر نازل کی گئی وحی میں کسی کھانے والے پر مردار اور دم مسفوح کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔۔۔)۔“ (سنن ابی داؤد: ۳۸۰۰، وسندہ صحیح^۹، وقال الحاكم (۱۱۵/۴): صحیح الاسناد)

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: **والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرّد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على انفسهم** بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك ، فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله اليه أن ذلك محرّم ، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ، وما عدا ذلك فلم يحرم ، وإنما هو عفو مسكوت عنه ، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ، ومن أين حرّمتموه ولم يحرمه ؟ وعلى هذا فلا ينفي تحريم أشياء آخر فيما بعد هذا ، كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكلّ ذى مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء .

”اس آیت کریمہ کا مقصد مشرکین کا رد کرنا ہے، جنہوں نے اپنی فاسد آراء سے اپنے آپ پر بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ کو حرام قرار دینے کی بدعت جاری کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ مشرکین کو خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اس آیت کریمہ میں مذکور مردار، دم مسفوح، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کی جائے، کو ہی حرام قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں کہا گیا، باقی جو کچھ بھی ہے، وہ معاف ہے اور اس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے، (جن چیزوں کی حرمت سے شریعت نے سکوت کیا ہے) تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور انہیں کیسے حرام قرار دیتے ہو؟ یہ قاعدہ ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، جن کی حرمت اس کے بعد وارد ہو چکی ہے، جیسا کہ پالتو

گدھوں، درندوں اور بچوں سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کی حرمت ہے، علماء کا مشہور مذہب یہی ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۱۰۴۱۰۳/۳)

﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (الانعام: ۱۱۹)

”اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس چیز کو نہیں کھاتے ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے تم پر حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی ہے، سوائے ان (حرام) چیزوں کے، جن کے کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ۔“

حافظ ابن رجب لکھتے ہیں: فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللاً بأنه قد بين لهم الحرام ، وهذا ليس منه ، فدل على أنّ الأشياء على الإباحة والآل لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه .

”اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نہ کھانے پر ڈانٹا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، وجہ یہ بیان کی کہ حرام تو تم پر واضح کر دیا گیا ہے اور یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے، یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ملامت کیوں کیا ہے، جو اس چیز کے کھانے سے رک گیا ہے، جس کی حلت و حرمت پر کوئی نص (دلیل) موجود نہیں۔“ (جامع العلوم والحکم لابن رجب: ص ۳۸)

﴿سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ان أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم ، فحرم من أجل مسألته .

”مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا، جو حرام نہیں تھی اور وہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔“

(صحیح بخاری: ۱۰۸۲/۲، ح: ۷۲۸۹، صحیح مسلم: ۰۶۶۲/۲، ح: ۲۳۵۸)

مذکورہ بالا دونوں آیات اور حدیث سے یہ قاعدہ اور اصول اخذ ہوا کہ (کھانے، پینے اور پہننے کی) ہر چیز اصل میں مباح اور حلال ہے، جب حرمت پر کوئی نص وارد ہو جائے گی، وہ حرام ٹھہرے گی، ورنہ حلال ہوگی۔

بھینس کی حرمت پر نص وارد نہیں ہوئی، لہذا وہ شریعت کی رو سے حلال ہے۔

دلیل نمبر ۳: سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کلّ ذی ناب من السباع ، فأكله حرام .“ (نوک دار دانت جو اگلے دانتوں کے

متصل ہوتے ہیں) والے درندے کا کھانا حرام ہے۔“ (صحیح مسلم: ۱۴۷/۲، ح: ۱۹۳۳)

بھینس شریعت کے اس اصول کے تحت بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ ذی ناب من السباع میں سے نہیں ہے، اس کی حرمت پر بھی کوئی دلیل نہیں، لہذا یہ حلال ہے۔

دلیل نمبر ۳) : بھینس کے حلال ہونے پر اجماع و اتفاق ہے، کسی نے اس کو حرام

نہیں کہا، یہ بھی ایک قوی دلیل ہے، کیونکہ اجماع امت شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔

امام ابن المنذر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وأجمعوا على أنّ حكم الجواميس حكم البقر .

”تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔“ (الاجماع لابن المنذر: ۴۷)

حافظ ابن قدامہ المقدسی لکھتے ہیں: لا خلاف في هذا نعلمه ، وقال ابن المنذر : أجمع

كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ، ولأنّ الجواميس من أنواع البقر ...

”ہمیں اس میں اختلاف کا علم نہیں ہے، ابن المنذر نے اس بات پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے، نیز

بھینس گائے کی ایک نوع ہے۔“ (المغنی لابن قدامة: ۵۹۴/۲)

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں: الجواميس بمنزلة البقر ، حكى ابن المنذر فيه

الاجماع . ”بھینس گائے کی طرح ہے، اس پر ابن المنذر نے اجماع بیان کیا ہے۔“

(مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۳۷/۲۵)

امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: الجواميس بمنزلة البقر . ”بھینس، گائے

کی طرح ہی ہے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۹۹/۳، وسندہ صحیح)

حافظ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: الجواميس صنف من البقر . ”بھینس، گائے

کی ایک نوع قسم ہے۔“ (المحلى لابن حزم: ۲/۱)

تنبیہ : جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث سے بھینس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہے، ان سے

درخواست ہے کہ مذکورہ بالا دلائل اور اجماع صحیح پر دوبارہ غور کر لیں اور اپنے مزعوم امام سے، جن کی تقلید کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، سے باسند صحیح بھینس کا حلال ہونا ثابت کر دیں اور اگر نہ کر سکیں تو۔۔۔۔۔

الحاصل : بھینس شریعت کے اصول وقاعدہ کے مطابق حلال ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے حلال نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتان باندھتا ہے۔

کیا رسول اللہ ﷺ پر جادو ہوا تھا؟

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

نبی اکرم ﷺ پر جادو ہوا تھا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له : لبید بن الأعصم ، حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ أنه یفعل الشیء وما فعله ، حتی اذا کان ذات یوم أو ذات لیلۃ ، وهو عندی ، لکنہ دعا ودعا ، ثم قال : یا عائشۃ ! أشعرت أنّ اللہ أفتانی فیما استفتیتہ فیہ ، أتانی رجلان فقعد أحدهما عند رأسی والآخر عند رجلی ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ، فقال : مطبوب ، قال : من طبه ؟ قال : لبید بن الأعصم ، قال : فی أی شیء ؟ قال : فی مشط ومشاطة وجفّ طلع نخلة ذکر ، قال : وأین هو ؟ قال : فی بئر ذروان ، فأتاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من أصحابه ، فجاء ، فقال : یا عائشۃ ! کأنّ ماءها نقاعة الحنّاء ، أو کأنّ رؤوس نخلها رؤوس الشیاطین ، قلت : یا رسول اللہ ! أفلا أستخرجه ؟ قال : قد عافانی اللہ ، فکرهت أن أتور علی الناس فیہ شراً ، فأمر بها ، فدفنت .

”بوزریق کے لبید بن الاعصم نامی ایک آدمی نے اللہ کے رسول ﷺ پر جادو کر دیا، آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں، حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جب کہ آپ ﷺ میرے پاس تھے، آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ! کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتادی ہے، جو میں اس سے پوچھ رہا تھا؟ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے، اس نے کہا، کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، لبید بن اعصم نے، اس نے کہا، کس چیز میں؟ کہا، کنگھی، بالوں اور زکھور کے شگوفے میں، اس نے کہا، وہ کہاں ہے، کہا، بئر ذروان میں، آپ ﷺ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہاں گئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، اے عائشہ! اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی ملا ہوا تھا اور اس کی کھجوریں گویا شیطانوں کے سر تھے، (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں) میں نے کہا، کیا آپ نے اسے نکالا ہے، فرمایا، نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے عافیت وشفادے دی ہے، میں اس بات سے ڈر گیا کہ اس کا

شر لوگوں میں اٹھاؤں۔“ (صحیح بخاری: ۸۵۸/۲، ح: ۵۷۶۶، صحیح مسلم: ۲۲۲/۲، ح: ۲۸۹)

یہ متفق علیہ حدیث دلیل قاطع اور برہانِ عظیم ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو ہوا تھا، واضح رہے کہ جادو ایک مرض ہے، دیگر امراض کی طرح یہ بھی انبیاء کو لاحق ہو سکتا تھا، قرآن و حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر جادو نہیں ہو سکتا۔

یہ حدیث بالا جماع ”صحیح“ ہے، ہاں وہ معتزلہ فرقہ اس کا انکاری ہے، جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے، وہ نہ صرف اس حدیث کا منکر ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری احادیث صحیحہ کا منکر ہے، جیسا کہ امام نعیم بن حماد الخزازی رحمہ اللہ (م ۲۲۸ھ) فرماتے ہیں:

المعتزلة تردون ألفی حدیث من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو نحو ألفی حدیث .

”معتزلہ احادیث نبویہ میں سے دو ہزار یا اس کے لگ

بھگ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔“ (سنن ابی داؤد: تحت حدیث: ۴۷۷۲، وسندہ صحیح)

ہمارے دور کے بعض معتزلہ نے اس حدیث پر عقلی و نقلی اعتراضات وارد کیے ہیں، آئیے ان اعتراضات کا علمی و تحقیقی جائزہ لیتے ہیں:

اعتراض نمبر ①: اس کا راوی ہشام بن عروہ ”مدلس“ ہے۔

جواب: ① ہشام بن عروہ کے ”ثقة“ ہونے پر اجماع و اتفاق ہے، ان پر امام مالک کی جرح کا راوی ابن خراش خود ”ضعیف“ ہے، لہذا وہ قول مردود ہے۔

اگرچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو طبقہ اولیٰ کے ”مدلسین“ میں ذکر کیا ہے، لیکن ان کا ”مدلس“ ہونا ثابت نہیں ہے، جس قول (معرفة علوم الحديث للحاکم: ص ۱۰۴-۱۰۵) کی وجہ سے انہیں ”مدلس“ قرار دیا گیا ہے، وہ قول ثابت نہیں ہے، اس قصہ کے راوی عبد اللہ بن علی بن المدینی کی ”توثیق“ ثابت نہیں ہے۔

یہ قصہ چونکہ غیر ثابت ہے، لہذا شیخ الاسلام ہشام بن عروہ رحمہ اللہ کی ”مدلسین“ بھی غیر ثابت ہے۔

② ہشام بن عروہ بن عروہ بن زبیر نے صحیح بخاری (۴۵۸/۱، ح: ۳۷۵) اور مسند احمد (۵۰/۸) میں

حدیثی کہہ کر اپنے والد سے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ والحمد لله على ذلك!

③ صحیحین میں ”مدلسین“ کی روایات سماع پر محمول ہیں۔

اعتراض نمبر ②: مشہور معتزلی حبیب الرحمن کا نڈھلوی حیاتی دیوبندی صاحب

لکھتے ہیں: ”یہ روایت ہشام کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا اور ہشام کا ۱۳۲ھ میں دماغ جواب دے

گیا تھا، بلکہ حافظ عقیلی تو لکھتے ہیں: قد خرف فی آخر عمره . آخر عمر میں سٹھیا گئے تھے، تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ روایت سٹھیانے سے پہلے کی ہے؟“ (مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت: ۹۷۲)

جواب : یہ محض تراشیدہ الزام ہے، حافظ عقیلی کا قول نہیں مل سکا، متقدمین ائمہ میں سے کسی نے ان پر اختلاط کا الزام نہیں لگایا، دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں تمام مختلط راویوں کی روایات اختلاط سے پہلے پر محمول ہیں، جیسا کہ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک مختلط راوی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وما كان في الصحيحين عنه محمول على الأخذ عنه قبل اختلاطه . ”اور جو کچھ صحیح بخاری و میں ان سے منقول ہے، وہ ان سے اختلاط سے قبل لے لیے جانے پر محمول ہے۔“

(تہذیب الاسماء واللغات للنووی: ۲۲۸)

تنبیہ : حافظ ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۲۸ھ) نے ہشام کو ”مختلط“ کہا ہے (بیان الوهم والایہام: ۵۰۸/۴ ح: ۲۷۲۶)، اس کے رد و جواب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ولم نر له في ذلك سلفا . ”ہم نے اس بارے میں ان کا کوئی سلف (ان سے پہلے یہ بات کہنے والا) نہیں دیکھا۔“

(تہذیب التہذیب لابن حجر: ۵۷۱)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وهشام ، فلم يختلط قط ، هذا أمر مقطوع به .

”ہشام کبھی بھی مختلط نہیں ہوئے، یہ بات قطعی ہے۔“ (سیر اعلام النبلاء للذہبی: ۳۷۶)

نیز فرماتے ہیں: فقول ابن القطان : أنه مختلط ، قول مردود و مردول .

”ابن القطان کا انہیں مختلط کہنا مردود اور ناقابل التفات ہے۔“ (سیر اعلام النبلاء للذہبی: ۳۷۶)

مزید فرماتے ہیں: ولا عبرة . ”اس کا کوئی اعتبار نہیں۔“ (میزان الاعتدال للذہبی: ۳۰۷/۴)

اس تصریح کے بعد معلوم ہوا کہ حافظ ابن القطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ناقابل التفات ہے۔

اعتراض نمبر ⑤ : حبیب الرحمن کاندھلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

”ہشام کے مشہور شاگردوں میں سے امام مالک یہ روایت نقل نہیں کرتے، بلکہ کوئی بھی اہل مدینہ یہ روایت نقل نہیں کرتا، ہشام سے جتنے بھی راوی ہیں، سب عراقی ہیں، اور اتفاق سے عراق پہنچنے کے چند روز بعد

ہشام کا دماغ سٹھیا گیا تھا۔“ (مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت از کاندھلوی: ۹۷۲)

جواب : یہ جھوٹی داستان ہے، ”ہشام کا دماغ سٹھیا گیا تھا“ اس پر کیا دلیل ہے؟ حافظ ابن

حجر رضی اللہ عنہ اور حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ کی تصریحات آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہشام سے روایت

ان کے دو مدنی شاگردوں نے بھی بیان کی ہے: ① انس بن عیاض المدنی (صحیح بخاری: ۶۳۹۱)

② عبدالرحمن بن ابی الزناد المدنی (ثقة عند الجمهور) (صحیح بخاری: ۵۷۶۳)

لہذا کاندھلوی صاحب کا یہ کہنا کہ ”کوئی بھی اہل مدینہ یہ روایت نقل نہیں کرتا“ زبردست جھوٹی

داستان ہے۔ والحمد لله!

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی واہی تاہی مچانے والے کبھی یوم حساب کو یاد کر لیا کریں!

اعتراض نمبر ③ : مشہور منکر حدیث شبیر احمد از ہر میرٹھی صاحب لکھتے ہیں:

”ہشام کی بیان کی ہوئی روایات میں سے کسی بھی روایت کی اسناد میں یہ ذکر نہیں ہے کہ عروہ نے

حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث سنی تھی۔“ (صحیح بخاری کا مطالعہ از میرٹھی: ۸۷/۲)

جواب : ① جب راوی کی اپنے استاذ سے ملاقات ثابت ہو اور وہ راوی ”مدلس“ نہ ہو تو اس

کی ”عن“ والی روایت محدثین مؤمنین کے نزدیک متصل اور سماع پر محمول شمار ہوتی ہے، عروہ کا سیدہ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات و سماع ثابت ہے۔ دیکھیں (صحیح بخاری: ۳۰۷۷، صحیح مسلم: ۲۴۱۸)

امام عروہ رضی اللہ عنہ ”مدلس“ بھی نہیں ہیں، لہذا سند متصل ہے۔

قارئین کرام! جادو والی حدیث کے متعلق منکرین حدیث کی یہ کل کائنات تھی، جس کا حشر آپ نے

دیکھ لیا ہے۔

بعض لوگ اس حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو قرآن کریم کے خلاف گردانتے ہیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ

بالاجماع صحیح حدیث قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہے، وہ لونی آیت کریمہ ہے، جو پتا دیتی ہے کہ نبی پر جادو

نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کافروں کا نظریہ تھا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و

رسالت کو جادو سے تعبیر کیا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا ثبوت قرآن کریم نے فراہم کیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ (طہ: ۶۶)

”ان (جادوگروں) کے جادو کی وجہ سے ان (موسیٰ علیہ السلام) کو گمان ہوا کہ وہ (رسیاں سانپ بن کر) دوڑ رہی ہیں، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں ڈر محسوس کیا۔“

اور فرعون کے جادوگروں کے اس جادو کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ:

﴿وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ (الاعراف: ۱۱۶) ”اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔“

نبی اکرم ﷺ پر جادو کا ثبوت حدیث نے انہی قرآنی الفاظ يُخِيلُ إِلَيْهِ کے ساتھ دیا ہے۔

جو جواب قرآن کے بارے میں ہوگا، وہی حدیث کے بارے میں ہو جائے گا۔

اس پر سہاگہ یہ کہ اس حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے محدثین مؤمنین نے یہی مسئلہ سمجھا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جادو ہوا تھا، جسے معتزلہ ماننے سے انکاری ہیں۔

عالم ربانی شیخ الاسلام ثانی علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ () لکھتے ہیں: وهذا الحديث ثابت

عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم ، لا يختلفون في صحته ، وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروا أشد الانكار وقابلوه بالتكذيب وصنف بعضهم مصنفا مفردا ، حمل فيه عليه هشام ، وكان غاية ما أحسن القوم فيه أنه قال غلط واشتبه عليه الأمر ، ولم يكن من هذا شيء ، قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسحر ، فإنه يكون تصديقا لقول الكفار : ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (الاسراء: ۴۷) ، قالوا : وهذا كما قال فرعون لموسى : ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ (الاسراء: ۱۰۱) ، وقال قوم صالح له : ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ﴾ (الشعراء: ۱۵۳) ، وقال قوم شعيب له : ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ﴾ (الشعراء: ۱۸۵) ، قالوا : فالانبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا ، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين ، وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم ، فإن هشام من أوثق الناس وأعلمهم ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب ردّ حديثه ، فما للمتكلمين ، وما لهذا الشأن ، وقد رواه غير هشام عن عائشة ، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة ، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنة والحديث والتاريخ والفقهاء ، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وآيامه من المتكلمين .

”حدیث کا علم رکھنے والے لوگوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ثابت ہے، وہ اسے قبولیت سے لیتے ہیں

اور اس کی صحت میں ان کا اختلاف نہیں ہے، اکثر اہل کلام اور دیگر کئی لوگوں اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اس

کاسخت انکار کیا، اس کو جھوٹ قرار دیا اور ان میں سے بعض نے اس بارے میں مستقل کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ہشام بن عروہ پر اعتراض کیا ہے، اس بارے میں سب سے بڑی بات جو کسی نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہشام بن عروہ نے غلطی کی ہے اور ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، انہوں کا کہنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم ﷺ پر جادو ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا کہنا کافروں کے قول کی تصدیق ہے، انہوں نے (مسلمانوں سے) کہا تھا: ﴿إِنْ تَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (الاسراء: ۷۷) (تم تو ایک جادوزدہ شخص کی پیروی کرتے ہو)، یہی بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ (الاسراء: ۱۰۱) (اے موسیٰ! میں تجھے جادوزدہ سمجھتا ہوں)، صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ (الشعراء: ۱۵۳) (یقیناً تو جادوزدہ لوگوں میں سے ہے) اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ﴾ (الشعراء: ۱۸۵) (بلاشبہ تو جادوزدہ لوگوں میں سے ہے)، نیز ان (منکرین حدیث) کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر جادو اس لیے بھی ممکن نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی حمایت اور شیاطین سے ان کی حفاظت کے منافی ہے۔

یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، اہل علم کے ہاں مردود ہے، کیونکہ ہشام بن عروہ (اپنے دور کے) تمام لوگوں سے بڑھ کر عالم اور ثقہ تھے، کسی امام نے بھی ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی، جس کی وجہ سے ان حدیث کو رد کرنا ضروری ہو، متکلمین کو اس فن (حدیث) سے کیا تعلق (یعنی ان کی ہشام پر جرح پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی)، نیز ہشام کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی ہے، امام بخاری و مسلم رحمہما علیہما نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا ہے، محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کے (ضعف کے) بارے میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا، یہ واقعہ مفسرین، محدثین، مؤرخین اور فقہاء کے ہاں مشہور ہے، اور یہ لوگ متکلمین سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے حالات و واقعات سے آگاہ ہیں۔“ (بدائع الفوائد لابن القيم: ۳۳۲/۲)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علامہ مازری سے نقل کرتے ہیں: **أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث ، وزعموا أنه يحطّ منصب النبوة ويشكك فيها ، قالوا : و كل ما أدى الى ذلك فهو باطل ، وزعموا أنّ تجويز هذا لعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ، اذ يحتمل على هذا أن يخيل اليه أنه يرى جبرئيل ، وليس هو ثمّ وأنه يوحى اليه بشيء ، ولم يوح اليه شيء ، وهذا كله مردود ، لأنّ الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ ، والمعجزات شهادات بتصديقه ، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل ،**

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ، ولا كانت الرسالة من أجلها ، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض ، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك من أمور الدين ، وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطىء زوجته ، ولم يكن وطأهن ، وهذا كثير ما يقع تخيله للانسان في المنام ، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة .

”ما زری نے کا کہنا ہے کہ بعض بدعتی لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ یہ حدیث مقام نبوت کو گراتی اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، ان کے بقول ہر وہ چیز جو اس طرف لے جائے، وہ باطل ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء پر جادو کو ممکن سمجھنا ان کی بیان کردہ شریعتوں پر سے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ جبریل کو دیکھنے کا گمان کریں، حالانکہ وہاں جبریل نہ ہو، نیز اس کی طرف وحی کی جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں آئی۔

یہ سب شبہات مردود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کے اپنی تبلیغ میں سچے ہونے اور غلطی سے معصوم ہونے کی دلیل آچکی ہے، پھر آپ کے معجزات اس بات کے گواہ ہیں، لہذا جس بات پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اس کے خلاف امکانات پیش کرنا باطل ہے، رہے وہ معاملات جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے لیے مبعوث ہی نہیں فرمایا، نہ ہی رسالت کا ان سے تعلق ہے، لہذا نبی کریم ﷺ بھی ان معاملات سے عام انسانوں کی طرح دوچار ہوتے ہیں، جیسا کہ بیماریاں ہیں، لہذا دنیاوی معاملات میں کسی بے حقیقت چیز کا آپ کو خیال آجانا کوئی بعید بات نہیں ہے، جبکہ آپ ﷺ دینی معاملات میں اس سے بالکل محفوظ ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ میں نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہے، حالانکہ ایسا ہوا نہ ہوتا تھا، یہ بات تو اکثر انسانوں کو خواب میں بھی لاحق ہوتی رہتی ہے، اس صورت حال کا آپ کو بیداری میں پیش آجانا کوئی بعید نہیں۔۔۔“ (فتح الباری لابن حجر: ۲۳۶۱-۲۳۷)

اس بات کی صراحت حدیث کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے: **حتیٰ کان یری أنّہ یأتی النساء ، ولا یأتیہنّ .** ”حتیٰ کہ آپ یہ سمجھتے کہ آپ ﷺ اپنی بیویوں کے پاس آتے ہیں، حالانکہ

آپ آتے نہ تھے۔“ (صحیح بخاری: ۵۸۵/۲، ح: ۵۷۶۵)

نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مہلب سے ذکر کرتے ہیں: **صون النبیّ صلی اللہ علیہ وسلم**

من الشياطين لا يمنع ارادتهم كيدہ ، فقد مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته ، فأمكنه الله منه ، فكذلك السحر ، ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام ، أو بحجز عن بعض الفعل ، أو حدوث تخيل لا يستمر ، بل يزول ويطل الله كيد الشياطين ...

”نبی کریم ﷺ کا شیطانوں سے محفوظ ہونا ان کے آپ ﷺ کے بارے میں بری تدبیر کے ارادے کی نشی نہیں کرتا، صحیح بخاری ہی میں یہ بات بھی گزری ہے کہ ایک شیطان نے آپ ﷺ کی نماز خراب کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس پر قدرت دے دی، اسی طرح جادو کا معاملہ ہے، آپ ﷺ نے اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں اٹھایا جو تبلیغ دین کے متعلق ہو، بلکہ آپ نے اس سے ویسی ہی تکلیف اٹھائی ہے، جیسی باقی امراض سے آپ کو ہوجاتی تھی، مثلاً بول چال سے عاجز آنا، بعض کاموں سے رک جانا یا عارضی طور پر کوئی خیال آجانا، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے شیاطین کی تدبیر باطل و زائل کر دیتا تھا۔“ (فتح الباری: ۲۲۷/۱۰)

دیوبندیوں کے ”مفتی اعظم“ محمد شفیع دیوبندی کراچی صاحب لکھتے ہیں: ”کسی نبی یا پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے، جیسا کہ بیماری کا اثر ہو جانا، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے، جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے، ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے، اور حدیث ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو ”مسحور“ کہا اور قرآن نے اس کی تردید کی، اس کا حاصل وہ ہے، جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے، ان کی مراد درحقیقت ”مسحور“ کہنے سے مجنون کہنا تھا، اس کی تردید قرآن نے فرمائی ہے، اس لیے حدیث سحر اس کے خلاف اور متعارض نہیں۔“ (معارف القرآن: ۴۹۱/۰)

شبیر احمد عثمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ”لفظ مسحور سے جو مطلب وہ (کفار) لیتے تھے، اس کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی پر کسی قسم کا سحر (جادو) کا کسی درجہ میں عارضی طور پر بھی اثر نہ ہو سکے، یہ آیت کلی ہے، مدینہ میں آپ پر یہود نے جادو کرانے کا واقعہ صحاح میں مذکور ہے، جس کا اثر چند روز تک اتنا رہا کہ بعض دنیاوی کاموں میں کبھی کبھی ذہول (بھول) ہو جاتا تھا۔“ (تفسیر عثمانی)

جناب محمد حسین نیلوی مامقانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ”ایک نابکار یہودی نے آپ پر جادو

بھی کیا تھا۔“ (الادلة المنصوصة از نیلوی: ۹۴)

احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب لکھتے ہیں: ”جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔“ (تفسیر نور العرفان: ص ۹۶۵)

آخر میں ہم علامہ عینی حنفی کی عبارت پیش کرتے ہیں، جس سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، عینی حنفی لکھتے ہیں:

انّ ذلك السحر لم يضره ، لأنّه لم يتغير عليه شيء من من الوحي ، ولا دخلت عليه داخله في الشريعة ، وإنما اعتراه شيء من التخييل والوهم ، ثم لم يتركه الله على ذلك ، بل تداركه بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه استخراجه وحله عنه كما دفع الله عنه السّم بكلام الدّراع الثالث أنّ هذا السّحر إنّما تسلط على ظاهره ، لا على قلبه وعقله واعتقاده والسّحر مرض من الأمراض وعارض من العلل ، يجوز عليه كأشياء الأمراض ، فلا يقدح في نبوته ، ويجوز طروءه عليه في أمر الدنيا ، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر .

”بلاشک و شبہ اس جادو نے نبی اکرم ﷺ کو ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ وحی میں سے کوئی چیز متغیر نہیں ہوتی، نہ ہی شریعت میں کوئی مداخلت ہوتی، پس تخیل و وہم میں سے ایک چیز رسول اللہ ﷺ کو لاحق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اسی حالت پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو اس سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تدارک بھی کیا، آپ کو جادو کی جگہ بھی بتائی، اس کو نکلانے کا بھی پتہ دیا اور آپ سے اس کو ختم کیا، جس طرح کہ بکری کے شانے کے گوشت کے بولنے کے ساتھ اس کے زہر کو آپ سے دور کیا تھا، تیسری بات یہ ہے کہ جادو آپ کے ظاہر پر ہوا تھا، دل و دماغ اور اعتقاد پر نہیں، جادو امراض میں سے ایک مرض ہے اور بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، دوسری بیماریوں کی طرح آپ کو اس کا لاحق ہونا بھی ممکن ہے، لہذا یہ بات آپ کی نبوت میں کوئی عیب پیدا نہیں کرتی، دنیاوی معاملات میں آپ پر اس کا اثر ممکن ہے، دوسرے انسانوں کی طرح دنیاوی معاملات میں آپ ﷺ پر بھی آفات آسکتی ہیں۔“ (عمدۃ القاری از عینی: ۹۷/۱۶)

نیز لکھتے ہیں: وقد اعترض بعض المصلحين على حديث عائشة وقالوا: كيف يجوز السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين، فكيف يصل ضرره الى النبي مع حيابة الله له وتسديده آياه بملاكتته وصون الوحي عن الشياطين وأجيب بأنّ هذا اعتراض فاسد وعناد للقرآن ، لأنّ الله تعالى قال لرسوله : قل أعوذ بربّ الفلق الى قوله : في العقد ، والنّفّات السّواحر في العقد كما ينفث الرّاقى في الرّقية حين

سحر ، و ليس في جواز ذلك عليه ما يدل على أنّ ذلك يلزمه أبداً ، أو يدخل عليه داخله في شيء من ذاته أو شريعته ، وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى والبرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل ، ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحر ، وقد قام الاجماع في عصمته في الرسالته ... ” بعض محدثين (بے دین لوگوں) نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی

حدیث پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ تو کفر ہے اور شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے؟ اللہ کے نبی کو اس کا نقصان کیسے پہنچ سکتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تھی، فرشتوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی تھی اور وحی کو شیطان سے محفوظ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اعتراض فاسد اور قرآن کے خلاف بغض پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو سورہ فلق سکھائی تھی، اس میں السفائنات کا معنی گرہوں میں جادو کرنے والی عورتیں ہے، جس طرح کہ جادو کرنے والا شخص کرتا ہے، اس جادو کو نبی پر ممکن کہنے میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لازم رہا تھا یا آپ کی ذات یا شریعت میں کوئی خلل آیا تھا، آپ کو جادو کے اثر سے اسی طرح کی تکلیف پہنچی تھی، جس طرح کی تکلیف پہا کو بخاریا برسام کی وجہ سے پہنچی ہے، یعنی کلام کا کمزور ہونا، خیالات کا فاسد ہونا وغیرہ، پھر یہ چیز آپ سے زائل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے جادو کی تکلیف کو ختم کر دیا، اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ کی رسالت (اس جادو کے اثر سے) محفوظ رہی ہے۔“ (عمدة القاری : ۹۸/۶)

شبه : بعض لوگ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ خبر واحد عقیدہ میں حجت نہیں ہے، لہذا اس مسئلہ میں بھی خبر واحد حجت نہیں ہے۔

ازالہ : ① یہ مسئلہ عقیدہ سے تعلق نہیں رکھتا، ہاں! جادو کی حقیقت اور تاثیر عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ② عقیدہ میں بھی خبر واحد حجت اور دلیل ہے، حافظ ابن قیمؒ نے الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وهذا التفريق باطل باجماع الأمة . ”اس تفریق کے باطل ہونے پر اجماع ہے (کہ خبر

واحد عمل میں حجت ہے، عقیدہ میں نہیں)۔“ (مختصر الصواعق المرسلۃ : ۴۷/۲)

نبی پر جادو کا اثر ہو جانا قرآن سے ثابت ہے، لہذا خواہوا حدیث پر اعتراض بے بنیاد ہے۔

الحاصل : جنون کے مرض کے علاوہ جس طرح نبی کو ہر مرض لگ سکتا ہے، اسی طرح امور دنیا میں جادو بھی ہو سکتا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔

② تحویل قبلہ کے متعلق

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث قسط ①

قارئین کرام! صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کا یہ اتفاقی نظریہ رہا ہے کہ رسول کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سولہ یا سترہ برس تک بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز ادا کرتے رہے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کی اقتدا میں اسی طرح نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ ﷺ کی دیرینہ خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو، تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی خواہش پر قبلہ تبدیل کر دیا۔

سورۃ البقرۃ کی آیت (۱۱۴) میں اسی بات کا تذکرہ ہے، صحابہ و تابعین و ائمہ دین نے اس آیت کی بالاتفاق یہی تفسیر کی ہے، اس بات کا تفصیلاً تذکرہ یہاں بہت زیادہ طوالت کا باعث ہوگا، پھر یہ ہمارے موضوع سے خارج بھی ہے، اس کی تفصیل ہم میرٹھی صاحب کی نام نہاد تفسیر ”مفتاح القرآن“ کے تعاقب میں پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ!

مختصر آئیے کہ آج تک کسی مسلمان مفسر، محدث یا عالم نے اس بات کا انکار نہیں کیا، اس کے برعکس حافظ ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں: وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأجمعوا أن ذلك بالمدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة.

”علمائے امت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے منسوخ ہونے والا معاملہ قبلہ کا ہے، نیز ان کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ تحویل قبلہ والا معاملہ مدینہ میں ہوا اور رسول اللہ ﷺ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم مدینہ میں دیئے گئے۔“ (التمہید لابن عبدالبر: ۴۹/۱۷)

نیز لکھتے ہیں: ولم يختلف العلماء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا....

”اس بات میں علمائے امت کا اختلاف نہیں (بلکہ اجماع) ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے (کم از کم) سولہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں۔“ (التمہید لما في الموطأ من المعاني والآسانيد: ۱۳۴/۲۳-۱۳۵)

مگر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پوری امت مسلمہ کے اس اتفاقی نظریے کو بھی منکرین حدیث

نے ٹھکرا کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”آپ ﷺ نے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مہاجرین نے کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کوئی فرض نماز ادا نہیں کی اور ہمیشہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔“

(«صحیح بخاری کا مطالعہ»: ۴۵۸)

اور انہوں نے اس بارے میں صحیح بخاری کی بالاتفاق صحیح احادیث پر جہالت و ہٹ دھرمی پر مبنی اعتراضات کیے ہیں، ہم نے بھی بدستوران اعتراضات کے علمی و تحقیقی جوابات دیئے ہیں، اب فیصلہ قارئین کے ہاتھ میں ہے کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین سمیت پوری امت مسلمہ کی اجماع و اتفاقی تفسیر صحیح ہے یا چودہویں، پندرہویں صدی کے ان نام نہاد ”سکارلز“ کی، جنہیں قرآن و حدیث سے معمولی سانس بھی نہیں ہے؟

اصولی اعتراضات :

اعتراض نمبر ① : ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث صرف ابواسحاق ہمدانی کوئی نے روایت کی ہے۔۔۔۔۔ جلیل القدر و ثقہ محدث تھے، صحابہ کرام میں سے حضرت براء بن عازب و جابر بن سمرہ و حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہما سے حدیثیں سنی تھیں، کثیر التعداد محدثین نے ان سے علمی استفادہ کیا اور حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن بڑھاپے میں ان کی عقل و قوت حفظ میں بہت فتور آ گیا تھا، کچھ کا کچھ بیان کر دیتے تھے، زہیر بن معاویہ و شعبہ و زکریا بن ابی زائدہ و سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابی خالد نے ابواسحاق سے ان کے آخر زمانہ میں حدیثیں سنی تھیں، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے اور ان کے پوتے اسرائیل بن یونس نے ان سے ہوشمندی کے زمانہ میں کچھ حدیثیں سنی تھیں اور منجوب الحواسی کے زمانہ میں بھی اس لیے زہیر بن معاویہ و شعبہ و زکریا و ابن عیینہ گو مثبت و ثقہ محدث تھے، لیکن جو حدیثیں ان لوگوں نے ابواسحاق سے سن کر روایت کی ہیں، ان میں بکثرت غلط سلسلہ اور بے سرو پا باتیں پائی جاتی ہیں، یہی حال اسرائیل کی روایت کردہ حدیثوں کا ہے، ہاں سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے ابواسحاق سے اس زمانہ میں حدیثیں سنی تھیں، جب وہ صحیح الحواس تھے اور عقل و حفظ میں فتور نہ آیا تھا۔۔۔۔۔“ («صحیح بخاری کا مطالعہ»: ۲۴۸-۲۵)

جواب ① : اس ایک عبارت میں میرٹھی صاحب نے اپنے خاص روایتی انداز میں کئی جھوٹ بول دیئے ہیں، وہ یوں کہ انہوں نے پانچ راویوں زہیر بن معاویہ، شعبہ، زکریا بن ابی زائدہ، سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابی خالد کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابواسحاق سے

مجبوظ الحواسی کے زمانہ میں حدیثیں سنی تھیں، حالانکہ:

اولاً: میرٹھی صاحب کے قول کے بالکل برعکس امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ انہوں نے امام ابواسحاق السبئی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عقل میں فتور آنے سے پہلے احادیث سنی تھیں، شعبہ کے ابواسحاق سے اختلاط کے بعد احادیث لینے پر اتفاق تو دور رہا، کسی ایک محدث نے بھی امام شعبہ کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے ابواسحاق سے مجبوظ الحواسی کے بعد حدیثیں بیان کی ہیں، بلکہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زکریا بن أبی زائدة وزهیر بن معاویة واسرائیل حدیثہم عن أبی اسحاق سواء وإنما أصحاب أبی اسحاق سفیان وشعبة. ”ابواسحاق سے زکریا بن ابی زائدہ، زہیر بن معاویہ اور اسرائیل کی حدیث تقریباً برابر ہے، ابواسحاق کے (سب سے پختہ) شاگرد تو سفیان اور شعبہ ہیں۔“ (تاریخ ابن معین بروایۃ الدوری: ۳۷۲/۳)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ولم أرفی البخاری من الروایة عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوری وشعبة... ”میں نے صحیح بخاری میں ان (ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ) کی کوئی روایت نہیں دیکھی، سوائے ان روایات کے جو ان کے (مجبوظ الحواسی سے) پہلے شاگرد بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام سفیان ثوری اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔۔۔“ (ہدی الساری مقدمہ فتح الباری: ۴۳۱)

محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وكان قد اختلط، إلا من رواية سفیان الثوری وشعبة، فحدیثہما عنه حجة... ”وہ (ابواسحاق) اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، سوائے سفیان ثوری اور شعبہ کی روایت کے (کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے بیان کیا تھا)، لہذا ان دونوں کی ان سے حدیث حجت ہے۔“ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: ۸۳/۴)

فائدہ جلیہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے بارے فرماتے ہیں: ان شعبۃ والثوری سمعا هذا الحدیث من أبی اسحاق فی مجلس واحد... ”بلاشبہ امام شعبہ اور

امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث امام ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی مجلس میں سنی ہے۔“ (تحت حدیث: ۱۱۲۶)

پھر اس پر دلیل دیتے ہوئے باسنی صحیح امام شعبہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: سمعت سفیان الثوری یسأل أبی اسحاق: أسمعتم أبا بردة... ”میں نے سفیان ثوری کو سنا کہ وہ امام ابواسحاق سے یہ پوچھ رہے تھے کہ، کیا آپ نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ۔۔۔“ (جامع ترمذی، تحت حدیث: ۱۱۲۵)

جب میرٹھی صاحب ببا نگ دہل یہ اعلان کر رہے کہ ”ہاں، سفیان بن سعید ثوری رضی اللہ عنہ نے ابواسحاق سے اس زمانہ میں حدیثیں سنی تھیں، جب وہ صحیح الحواس تھے اور عقل میں فتور نہ آیا تھا“ تو بھلا یہ دعویٰ کتنی صداقت کا حامل ہے کہ ان کے ساتھ مل کر احادیث سننے والے شعبہ نے ابواسحاق سے مخبوط الحواس ہونے کے بعد حدیثیں لی ہیں؟

نہ جانے میرٹھی صاحب کو اہل علم کے اس اتفاقی فیصلے کے خلاف ”اہل علم کا اتفاق“ کہاں سے ملا تھا، میرٹھی صاحب کا کوئی معتقد مہربانی کر کے ہمیں اپنے صاحب کی اس بات کا ثبوت دے!

ثانیاً: اسی طرح سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا ابواسحاق السبعمی سے آخر میں سننا بھی کسی معتبر ذریعے سے ثابت نہیں، چہ جائیکہ اس پر اہل علم کا اتفاق ہو، چنانچہ جب حافظ ابن الصلاح نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: **ويقال: ان سماع عيينة بن عيينة منه بعد ما اختلط ...** ”کہا جاتا ہے کہ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا سماع ان (ابواسحاق السبعمی رضی اللہ عنہ) سے اختلاط کے بعد ہے۔“ (مقدمة ابن الصلاح: ۲۴۸)

تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقي (۷۲۵-۸۰۶ھ) فرماتے ہیں: **ان المصنف ذكر كون سماع ابن عيينة منه بعد ما اختلط بصيغة التمریض، وهو حسن، فان بعض أهل العلم أخذ ذلك من كلام ابن عيينة، ليس صريحاً في ذلك.**

”مصنف (حافظ ابن الصلاح) نے سفیان بن عیینہ کا (ابواسحاق کے) مخبوط الحواس ہونے کے بعد سننا صیغہ تمریض (شک والے الفاظ) کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ درست ہے، کیونکہ بعض اہل علم نے یہ (اختلاط کے بعد سننے والی) بات سفیان بن عیینہ کی اس کلام سے اخذ کی ہے، جو کہ اس بارے میں صریح نہیں ہے۔“
(التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: ۱۴۵/۱)

ثالثاً: میرٹھی صاحب لکھتے ہیں: ”ان کے پوتے اسرائیل بن یونس نے ان سے ہوش مندی کے زمانہ میں بھی کچھ حدیثیں سنی تھیں اور مخبوط الحواسی کے زمانہ میں بھی۔“ (مطالعہ: ۲۵/۱) حالانکہ:

① امام عبدالرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: **ما فاتني من حديث الثوري عن أبي اسحاق الذي فاتني الا لما اتكلت به على اسرائيل، لانه كان يأتي به أتم.**

”مجھ سے ابواسحاق کی جو حدیث بواسطہ سفیان ثوری رہ گئی ہے، وہ اسی وقت رہی ہے جب میں نے اس کے بارے میں اسرائیل پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ وہ اسے مکمل بیان کرتے ہیں۔“ (جامع ترمذی، تحت حدیث: ۱۱۲۶)

اگر اسرائیل نے ابواسحاق سے بعد الاختلاط بیان کیا ہوتا تو عبدالرحمن مہدی جیسے ماہر رجال و حدیث امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کبھی اسرائیل پر اعتماد نہ کرتے، حالانکہ یہ بات سب کے ہاں مسلم ہے کہ امام سفیان ثوری نے ابواسحاق سے قبل الاختلاط سنا ہے۔

نیز ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کان اسرائیل یحفظ حدیث ابی اسحاق کما یحفظ الحمد . ”اسرائیل کو امام ابواسحاق کی احادیث سورۃ فاتحہ کی طرح یاد ہیں۔“

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۱۷۰/۲، وسندہ صحیح)

⑤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں سفیان ثوری اور شعبہ کے مقابلے میں ابواسحاق کی روایت میں اسرائیل کی طرف سے زیادت کو ”ثقفہ کی زیادت“ قرار دے کر قبول کیا ہے۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی: ۱۰۸/۷، وسندہ صحیح)

اگر امام صاحب کے نزدیک انہوں نے بعد الاختلاط سنا ہوتا تو کبھی ان کی زیادت کو امام صاحب شعبہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں قبول نہ کرتے، جنہوں نے بالاتفاق ابواسحاق السبعمی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل الاختلاط احادیث سنی ہیں۔

⑥ حجاج بن محمد کہتے ہیں، ہم نے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بیان کرنے کو کہا تو انہوں نے فرمایا: سلوا عنها اسرائیل، فأنه أثبت فیہا منی . ”ان (ابواسحاق کی

احادیث) میں وہ مجھ سے اثبت (زیادہ ثقہ) ہے۔“ (الکامل لابن عدی: ۴۱۳/۱، وسندہ صحیح)

جب امام شعبہ بالاتفاق امام ابواسحاق سے قبل الاختلاط بیان کرتے ہیں تو جس اسرائیل کو وہ ابواسحاق سے بیان کرنے میں اپنے سے زیادہ ثقہ قرار دیتے ہیں، وہ تو بالاولیٰ ابواسحاق سے قبل الاختلاط بیان کرتے ہیں، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ امام شعبہ جو اسرائیل کے ہم عصر ہیں اور ابواسحاق سے بیان کرنے میں ان کے ساتھ شامل ہیں، ان سے بڑھ کر اسرائیل کی روایات کو اور کون جان سکتا ہے؟

اسی لیے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: نعم! شعبة أثبت منه آفا فی ابی اسحاق .

”ہاں! شعبہ ان (اسرائیل بن یونس) سے اثبت ہیں، سوائے ابواسحاق کی احادیث کے (ان میں

اسرائیل شعبہ سے اثبت ہیں)۔“ (میزان الاعتدال: ۲۰۹/۱)

اگر اسرائیل نے بعد الاختلاط ابواسحاق سے احادیث سنی ہوتیں تو وہ شعبہ سے ”اثبت“ کیسے قرار پاتے؟

۴) امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسرائیل من أتقن أصحاب أبي اسحاق .

”اسرائیل ابو اسحاق کے سب سے پختہ تلامذہ میں سے ہیں۔“ (الجرح والتعديل: ۳۳۷/۲)

نیز فرماتے ہیں: زهير أحب اليينا من اسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي

اسحاق.... وزهير متقن صاحب سنة غير أنه تأخر سماعه من أبي اسحاق ...

”زہیر ہمیں ہر چیز میں اسرائیل سے زیادہ اچھے ہیں، سوائے ابو اسحاق کی حدیث کے۔۔۔ زہیر متقن

اور صاحب سنت ہیں، لیکن ان کا سماع ابو اسحاق سے (اختلاط کے) بعد ہوا ہے۔“ (الجرح والتعديل: ۵۸۸/۳)

اس قول سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسرائیل کا سماع امام ابو اسحاق کے اختلاط سے پہلے کا ہے، ورنہ اگر ابو اسحاق سے بعد الاختلاط بیان کرنے میں دونوں شریک ہیں تو زہیر کی تمام روایات میں سے ابو اسحاق سے سنی ہوئی روایات کو اسرائیل کی ابو اسحاق سے بیان کی ہوئی روایات کے مقابلے میں مرجوح قرار دینے کا کوئی مطلب نہیں۔

۵) امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ نے زہیر کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے ابو اسحاق سے اختلاط کے بعد

سنا ہے، جبکہ وہ اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں: أثبت أصحاب أبي اسحاق الثوري

وشعبة واسرائيل . ”امام اسحاق بن راہویہ کے تلامذہ میں سے سفیان ثوری، شعبہ اور اسرائیل سب سے

بڑھ کر پختہ ہیں۔“ (الجرح والتعديل: ۶۶۸)

۶) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: واسرائيل هو ثقة ثبت في أبي اسحاق . ”اسرائیل امام

ابو اسحاق سے بیان کرنے میں ثقہ ثبت ہے۔“ (جامع ترمذی، تحت حدیث: ۱۱۲۶)

۷) عیسیٰ بن یونس فرماتے ہیں: اسرائيل يحفظ حديث أبي اسحاق كما يحفظ

الرجل السورة من القرآن . ”اسرائیل کو امام ابو اسحاق کی حدیث اس طرح یاد ہے، جس طرح

آدمی قرآن مجید کی سورت یاد کرتا ہے۔“ (السنن الكبرى للبيهقي: ۱۰۸۷، وسندة صحيح)

شبابہ بن سوار نے جب عیسیٰ بن یونس سے ان کے والد (ابو اسحاق) کی حدیث لکھوانے کا مطالبہ کیا تو

انہوں نے فرمایا: اكتبه عن اسرائيل ، فان أبي أملاه عليه . ”وہ (ابو اسحاق) کی حدیث میرے

بیٹے (اسرائیل) سے لکھ لو، کیونکہ میرے باپ (ابو اسحاق) نے اسے لکھوائی تھی۔“ (الجرح والتعديل: ۳۳۷/۲)

۸) امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: واسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي

کثیر الحدیث ، مستقیم الحدیث فی اَبی اسحاق وغیره ، وقد حدّث عنه الأئمّة ، ولم يتخلف أحد في الرواية عنه . ” اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق کثیر الحدیث ہیں ، ابواسحاق اور دوسرے شیوخ سے بیان کرنے میں مستقیم الحدیث ہیں ، ان سے ائمہ کرام نے احادیث بیان کی ہیں ، کسی نے بھی ان سے روایت کرنے سے احتراز نہیں کیا۔“ (الکامل لابن عدی : ۴۵۸)

نیز حدیث لا نکاح الا بولی کے بارے میں لکھتے ہیں : ومن الأئمّة من لم يثبت في هذا الباب الا حديث اسرائيل هذا لحفظه لحديث ابي اسحاق . ” کچھ ائمہ کرام ایسے بھی ہیں ، جنہوں نے اس مسئلے میں صرف اسرائیل کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ، کیونکہ اسرائیل کو ابواسحاق کی حدیث (خوب) یاد تھی۔“ (الکامل لابن عدی : ۴۵۸)

⑨ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اسرائیل کی ابواسحاق سے بیان کی گئی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں : واسرائيل من الحفاظ عن ابي اسحاق . ” اسرائیل ، ابواسحاق سے بیان کرنے والے حفاظ (خوب) یاد رکھنے والے لوگوں میں سے تھے۔“ (العلل للدارقطنی : ۳۱۷)

نیز ایک اور حدیث جو ابواسحاق کے واسطے سے ہے ، کے بارے میں لکھتے ہیں :

ويشبه أن يكون قول اسرائيل محفوظا ، لأنه من الحفاظ عن ابي اسحاق .

” (دوسرے راویوں ، جن میں ابواسحاق سے بالاتفاق قبل الاختلاط بیان کرنے والے سفیان ثوری بھی شامل ہیں ، کے مقابلے میں) اسرائیل کا قول محفوظ محسوس ہوتا ہے ، کیونکہ وہ ابواسحاق سے احادیث کو (خوب) یاد رکھنے والے لوگوں میں سے تھے۔“ (العلل للدارقطنی : ۲۵۸/۳)

⑩ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں : فأما اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق الثقة الحجة في حديث جده ابي اسحاق . ” اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق اپنے دادا ابواسحاق سے حدیث بیان کرنے میں ثقہ اور حجت ہیں۔“ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم : ۱۸۴/۲)

⑪ عبید اللہ بن عمرو الرقی بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن سوقة کو لے کر ابواسحاق کے پاس آیا اور (ان کے پوتے) اسرائیل سے کہا ، ہمارے لیے شیخ سے اجازت طلب کریں ، انہوں نے کہا : صلی بنا الشیخ البارحة ، فاختلف . ” شیخ (ابواسحاق) نے ہمارے ساتھ رات کو نماز پڑھی ، پھر وہ اختلاط کا شکار ہو گئے ہیں۔“ (عبید اللہ بن عمرو کہتے ہیں) پھر ہم داخل ہوئے ، سلام کہا اور نکل گئے۔

(تاریخ ابی زرعة الدمشقی: ۴۶۹/۸، وسندہ صحیح)

یہ اسرائیل کے ابواسحاق سے قبل الاختلاط احادیث سننے کی روزِ روشن کی طرح عیاں دلیل ہے، کیونکہ ابواسحاق کے اختلاط کے وقت اسرائیل کی اتنی عمر تھی کہ ان سے اجازت لے کر ان کے دادا ابواسحاق سے ملتے تھے، نیز وہ اس وقت اختلاط و عدم اختلاط کی تمیز بھی کر رہے تھے۔

نیز عبید اللہ بن عمرو الرقی جو ابواسحاق سے احادیث سننے آئے تھے، وہ اسرائیل سے ایک سال چھوٹے تھے، اسرائیل ۱۰۰ء میں پیدا ہوئے ہیں اور عبید اللہ بن عمرو ۱۰۱ء میں، لہذا اگر اس وقت عبید اللہ بن عمرو حدیث سننے کے قابل تھے تو اسرائیل کیوں نہیں تھے، جو کہ ابواسحاق کے پوتے بھی تھے؟

معلوم ہوا کہ امام شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ابواسحاق سے بیان کرنے میں اسرائیل مجھ سے زیادہ ثقہ ہے، اسی طرح امام ابو حاتم وغیرہ کا ابواسحاق سے بیان کرنے میں اسرائیل کو سب سے ”اثبت“ قرار دینا بلاشک و شبہ صحیح اور حق ہے۔

پھر یہ بات بھی اسرائیل کے ابواسحاق سے قبل الاختلاط سماع پر اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے کہ بہت سے ائمہ، جن میں امام علی بن مدینی، محمد بن یحییٰ رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی شامل ہیں، نے اسرائیل کی اس حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے، جو وہ ابواسحاق سے بیان کر رہے ہیں (المستدرک للحاکم: ۱۸۴/۲)، اسی لیے متاخرین ائمہ میں سے:

✿ حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: **أكثر عن جده، وهو ثبت فيه. ”انہوں نے اپنے دادا (ابواسحاق) سے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں، وہ ان سے بیان کرنے میں مثبت (ثقہ) ہیں۔“**
(تاریخ الاسلام للذہبی)

نیز فرماتے ہیں: **سمع جده وجود حدیثه وأتقنه. ”انہوں نے اپنے دادا سے سنا ہے، ان کی احادیث کو بہت عمدہ (بیان) کیا ہے پختہ کیا ہے۔“** (تذکرۃ الحفاظ: ۲۱۴/۸)

شعبہ اور اسرائیل کا تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: **نعم! شعبة أثبت منه آلا فی ابی اسحاق. ”ہاں! شعبہ ان سے زیادہ ثقہ ہیں، لیکن ابواسحاق سے بیان کرنے میں (اسرائیل زیادہ ثقہ ہیں)۔“** (میزان الاعتدال: ۲۰۹/۸)

مزید فرماتے ہیں: **هو ثقة، نعم! لیس هو فی الثبوت کسفیان وشعبة، ولعلہ یقاربہما فی حدیث جده، فإنه لازمہ صباحا ومساءً عشرة أعوام. ”وہ ثقہ ہیں، ہاں! وہ ثقہ ہیں، ہاں! وہ ثقہ ہیں“**

شعبہ وسفیان (ثوری) کی طرح تو نہیں ہیں، البتہ اپنے دادا (ابو اسحاق) سے حدیث بیان کرنے میں شاید وہ ان سے ملتے جلتے (قابلِ حجت) ہیں، کیونکہ وہ اپنے دادا کے ساتھ قریباً دس سال صبح و شام لازم (شاگردی میں) رہے۔“ (سیر اعلام النبلاء: ۳۵۸/۷)

امام عبدالرحمن بن مہدی نے ابو اسحاق سے بیان کرنے میں اسرائیل کو شعبہ وسفیان سے بھی فوقیت دی ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: وهذا أنا اليه أميل ...

”میں اسی مؤقف کی طرف مائل ہوں۔“ (سیر اعلام النبلاء: ۳۵۹/۷)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سماع اسرائیل من أبي اسحاق في غاية الاتقان، للزومه آياه، لأنه جدّه، وكان خصيصاً به. ”اسرائیل کا (اپنے دادا) ابو اسحاق سے سماع حد درجہ صحیح ہے، کیونکہ دادا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو لازم پکڑ رکھا تھا اور ان کے بہت خاص شاگرد تھے۔“ (فتح الباری: ۳۵۷)

پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسرائیل کی حدیث کو ابو اسحاق سے متاخر قرار دیا ہے، تو ان کا یہ قول بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اسرائیل کی ابو اسحاق سے روایت شریک بن عبداللہ القاضی کی نسبت متاخر ہے، اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو اسحاق سے بیان کرنے میں اسرائیل زیادہ محبوب ہے یا یونس؟ تو آپ نے فرمایا:

اسرائیل، لأنه صاحب کتاب. ”ہاں! (اسرائیل ہی ابو اسحاق سے بیان کرنے میں مجھے زیادہ محبوب ہے)، کیونکہ اسرائیل کے پاس کتاب (ابو اسحاق کی لکھوائی ہوئی احادیث) تھیں۔“

(الجرح والتعديل: ۳۳۷/۲)

دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہما کا جمہور محدثین کرام، مثلاً امام عبدالرحمن بن المہدی، امام شعبہ بن الحجاج، امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرعة الرازی، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن عدی، امام دارقطنی وغیرہم کے مقابلے میں اسرائیل کے ابو اسحاق سے سماع کو بعد الاختلاط قرار دینا ناقابل التفات ہے۔

② قارئین کرام! آپ میرٹھی صاحب کے یہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں: ”چھ لاکھ حدیثوں کے اس عظیم انبار میں سے یہ انتخاب (تقریباً چار ہزار حدیثیں) کر کے۔۔۔ امام بخاری نے یہ شدید و شاق

محنت کر کے گویا خنزف ریزے چھانٹ کر موتی نکالے تھے اور علم و تحقیق کی بلند پایہ مثال قائم فرمادی تھی۔۔۔“ (»مطالعہ«: ۳۸۲/۲)

نیز اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے یہ الفاظ بھی ذہن نشین کر لیں کہ:
 ”صحتِ احادیث کا التزام کر کے عالی مرتبہ شیخین نے علمائے معاصرین اور بعد میں آنے والے مصنفین و محدثین کے لیے نہایت اچھی مثال پیش کر دی تھی اور تحقیق کی وہ راہ دکھادی تھی، جس پر چلنے سے سنتِ نبویؐ کی غل و غش سے حفاظت ہو سکتی تھی۔۔۔“ (»مطالعہ«: ۱۵/۸)

اتنی سی تمہید کے بعد آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والے محدثین میں سے ایک محدث امام ابنِ حبان رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب ”صحیح ابن حبان“ کے بارے میں تبصرہ پڑھ لیں، وہ لکھتے ہیں:
 وَأَمَّا الْمُخْتَلَطُونَ فِي أَوَاخِرِ أَعْمَارِهِمْ مِثْلَ الْجَرِيرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَشْبَاهِهِمَا ، فَأَنَا نَرُوهُمُ فِي عِنْتِهِمْ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَنَحْتَجُّ بِمَا رَوَوْا أَلَّا آتَانَا لَا نَعْتَمِدُ مِنْ حَدِيثِهِمْ أَلَّا مَا رَوَى عَنْهُمْ النَّقَاتِ مِنَ الْقَدَمَاءِ الَّذِينَ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْهُمْ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِمْ ، وَمَا وَافَقُوا النَّقَاتِ فِي الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَا نَشْكُ فِي صِحَّتِهَا وَثُبُوتِهَا مِنْ جِهَةِ أُخْرَى ...

”رہے وہ راوی جو اپنی آخری عمروں میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، مثلاً (سعید بن ایاس) جریری، سعید بن ابی عروبہ وغیرہما، تو ہم ان سے اپنی اس کتاب میں روایات لیں گے اور ان سے حجت پکڑیں گے، لیکن ہم ان کی صرف انہی احادیث پر اعتماد کریں گے، جو ان سے ان کے ایسے قدیم ثقہ شاگردوں نے بیان کی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ انہوں نے ان (مختلطین) سے ان کے اختلاط سے پہلے سنی ہیں، اور (اسی طرح) وہ روایات جن میں (قبل الا اختلاط سننے والے شاگرد تو بیان نہیں کر رہے، لیکن) ان مختلطین نے ان روایات میں ثقہ راویوں کی موافقت کی ہے اور جن کی صحت اور دوسری سند سے ثبوت میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔“ (صحیح ابن حبان: ۱۶۷)

جب بقول میرٹھی صاحب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر بعد میں آنے والے محدثین اختلاط کا شکار ہونے والے راویوں کی روایات کے بارے میں اتنی زبردست احتیاط سے کام لے رہے ہیں تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا عالم بھلا کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اختلاط کا شکار ہونے والے راویوں کی روایات بلا پرکھے اپنی کتاب میں پیش کر دی ہوں گی؟ قطعاً نہیں، بلکہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وما يقع فى الصحيحين أو أحدهما من التخریج لمن وصف بالاختلاط من طریق من لم یسمع منه إلا بعده ، فإننا نعرف على الجملة أن ذلك ممّا ثبت عند المخرّج أنّه من قديم حدیثه ولو لم یکن من سمع منه قبل الاختلاط على شرطه

”اور صحیحین یا ان میں سے کسی ایک میں اختلاط کا شکار ہونے والے راویوں کی ایسی روایات، جن کو ان کے وہ شاگرد بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے شیوخ سے صرف اختلاط کے بعد ہی سنا ہے، ہم ان سب کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ یہ حدیث اس کی پرانی (اختلاط کا شکار ہونے سے پہلے کی) حدیثوں میں سے ہے، اگرچہ جس راوی نے اس سے اختلاط سے پہلے سنا تھا، وہ اس امام (بخاری و مسلم) کی شرط پر نہیں تھا۔“ (فتح المغیث: ۳۶۷/۳)

یعنی ایک حدیث بخاری و مسلم میں اگر اختلاط کے بعد سننے والا شاگرد بیان کر رہا ہے تو بخاری و مسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث اختلاط سے پہلے سننے والے شاگرد بھی بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی روایت کو اپنی کتاب میں اس لیے جگہ نہیں دی کہ وہ (ثقاہت میں) ان کی شرط پر نہ تھے۔

نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا كـمحمّد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادَة وابن أبي عدیّ ، فاذا أخرج من هؤلاء انتقَى منه ما توافقوا عليه ... ”امام بخاری نے ان (سعید بن ابی عروبہ) سے اختلاط کے بعد حدیث سننے والے راویوں، مثلاً محمد بن عبداللہ انصاری، روح بن عبادہ اور ابن ابی عدی سے بہت کم روایات لی ہیں، جب امام صاحب ایسے (اختلاط کے بعد سننے والے) راویوں سے روایت ذکر کرتے ہیں تو (اس کی دوسری روایات میں سے) چھانٹ کر وہ روایت لیتے ہیں، جس پر دوسرے ثقہ راویوں نے ان کی موافقت کی ہوتی ہے۔“ (ہدی الساری مقدمة فتح الباری: ۴۷۶)

محدثین کرام کی صراحت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر بالفرض صحیح بخاری کی روایت صرف اختلاط کے بعد بیان کرنے والے راویوں سے ہو تو بھی اس سے ضعف لازم نہیں آتا، بلکہ وہ بھی دوسرے ثقہ راویوں کی موافقت اور تائید حاصل کرنے کی وجہ سے ”صحیح“ ہوتی ہے، اس لیے کہ راوی کے اختلاط کی وجہ سے یہ ہمیں اس حدیث میں شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس نے بیان میں غلطی کر دی ہو، مگر جب ثقہ راوی اس کی موافقت کر دیں تو وہ شبہ بالکل کا فوراً ہو جاتا ہے۔

اب قارئین کرام فیصلہ فرمائیں کہ اگر خود صحیح بخاری کے راوی نے ہی اختلاط سے پہلے وہ روایت اپنے شیخ سے سنی ہو تو کیا وہ صحیح نہ ہوگی، جیسا کہ ہم محدثین کرام کے ایک جم غفیر سے تفصیلاً یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اسرائیل بن یونس رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا ابواسحاق السبعمی رضی اللہ عنہ سے ان کے اختلاط سے پہلے احادیث لیں ہیں۔

پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے میرٹھی صاحب کی یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے کہ ”اسرائیل نے ان سے ہوش مندی کے زمانہ میں بھی کچھ حدیثیں سنی تھیں اور مجبوط الحواسی کے زمانہ میں بھی“ اور خود ان کے بقول امام بخاری چھ لاکھ کے ذخیرے سے سنگ ریزوں کو چھانٹ کر موتی نکالنے والے اور تحقیق کی وہ راہ دکھانے والے شخص ہیں، جس پر چلنے سے سنت نبویہ کی نعل و غش سے حفاظت ہو سکتی تھی، اور پھر ان کی دکھائی ہوئی اس راہ پر چل کر ”صحیح“ کے نام سے کتابیں لکھنے والے محدثین بھی ان چیزوں کا حد درجہ اہتمام کریں اور خود امام بخاری رضی اللہ عنہ کو اتنا بھی پتا نہ ہو کہ یہ حدیث اسرائیل نے اختلاط سے پہلے اپنے دادا سے سنی ہے اور یہ اختلاط کے بعد؟ ایسا فیصلہ کوئی انکار حدیث کے خط میں مبتلا عقل ہی کر سکتی ہے، کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ اسرائیل کی حدیث بالکل ”صحیح“ ہے تو دیگر راویوں، جنہوں نے ابواسحاق السبعمی رضی اللہ عنہ سے اختلاط کے بعد سنا ہے، مثلاً زہیر بن معاویہ (صحیح بخاری: ۴۰) اور ابوالاحوص (صحیح مسلم: ۵۷۵) وغیرہما، کی حدیث ان کی موافقت کی وجہ سے بلا شک و شبہ ”صحیح“ ہوگی۔

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، جس کو زہیر بن معاویہ رضی اللہ عنہ ابواسحاق رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے تھے: **وسماع زہیر منہ فیما قال أحمد بعد أن بدأ تغیرہ ، لکن تابعہ علیہ عند المصنّف اسرائیل بن یونس حفیّدہ وغیرہ ...**

”اور زہیر کا سماع ان (ابواسحاق السبعمی رضی اللہ عنہ) سے امام احمد رضی اللہ عنہ کے بقول ان کے حافظہ کی خرابی کے ظاہر ہونے کے بعد ہے، لیکن مصنف (امام بخاری رضی اللہ عنہ) کے ہاں (صحیح بخاری میں) ہی اس کی متابعت ان کے پوتے اسرائیل بن یونس وغیرہ نے کر دی ہے، (لہذا اختلاط والا شبہ رفع ہو گیا ہے)۔“ (فتح الباری: ۹۷۸)

بالکل یہی معاملہ اس حدیث میں ہے کہ اگرچہ زہیر، ابوالاحوص وغیرہ کا سماع ابواسحاق سے بعد الاختلاط ہے، لیکن قبل الاختلاط سماع والے راوی اسرائیل بن یونس نے ان کی متابعت کی ہے، لہذا ان کی حدیث اصول حدیث کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، یوں خود میرٹھی صاحب کی تسلیم کردہ بات سے ہی ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا اعتراض علم حدیث سے جہالت یا ہٹ دھرمی کا کرشمہ ہے اور صحیح بخاری کی یہ حدیث بالکل بے غبار ہے۔ **والحمد للہ!**

③ رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نمازیں ادا کرنے والا واقعہ اگر صرف ابواسحاق ہی صحابی رسول سے بیان کر رہے ہوتے تو شاید میرٹھی صاحب کی بات کچھ قابل غور ہوتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تابعین میں سے ثابت بن مسلم البنائی، جو کہ ثقہ امام ہیں، نے بھی یہی واقعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ۱۴۴) ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً ، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ ، فَمَا لَوْ كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ . ”بلاشبہ اللہ کے رسول ﷺ بیت المقدس کی

طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ۱۴۴) (تحقیق ہم نے آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، جسے آپ پسند کرتے ہیں، سوائے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں)، پھر بنو سلمہ میں سے ایک آدمی گزرا، وہ (صحابہ کرام) صبح کی نماز کے رکوع میں تھے، ایک رکعت پڑھ چکے تھے، اس صحابی نے پکار لگائی، خبردار! یقیناً قبلہ بدل دیا گیا ہے، وہ لوگ اسی طرح (نماز کی حالت میں) قبلہ کی جانب مائل ہو گئے۔“ (صحیح مسلم: ۵۲۷)

اب بھی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ابواسحاق السبعمی رضی اللہ عنہ کے اختلاط کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرنا تعصب اور ہوا پرستی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے خود رسول اللہ ﷺ بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔

”حضرت براء بن عازب کی اس حدیث کے متعلق جو تحقیقی اعتراض نمبر ۲) :

مباحث ناظرین کے سامنے کے رکھے گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت براء بن عازب نابالغ اور تقریباً سالہ بچے تھے، اکابر صحابہ میں سے کسی سے بھی حدیث مروی نہیں ہے۔“ (»مطالعہ«: ۴۶/۱)

① : (جواب) میرٹھی صاحب کی کئی جھوٹوں سے مرکب ایک ”تحقیقی“ بحث تو آپ نے

ملاحظہ کر لی ہے، جس میں ”اہل علم کے اتفاق“ کا نام لے کر کئی جھوٹے دعویٰ جات کیے گئے ہیں، جب کہ حقیقت بالکل برعکس ہے، اگر اسی کام کا نام تحقیق ہے تو ادباً گزارش ہے کہ اس طرح کی ”تحقیق“ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے ہی بہت کر دی ہے، مزید کوئی کسر رہ گئی ہے، جو آپ پوری کر رہے ہیں؟ باقی ”تحقیقی“ مباحث کی تحقیق بھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ان شاء اللہ العزیز!

② اصول حدیث سے تو میرٹھی صاحب اتنے نابلد ہیں کہ اس بارے میں ان کو ”جاہل مطلق“ قرار دینا بے جا نہ ہوگا، کیا کسی راوی کا نو سال کی عمر میں حدیث سننا اور جوان ہونے کے بعد بیان کرنا اس روایت کے لیے موجب ضعف ہے، خصوصاً جب کہ وہ صحابی ہو؟

حافظ ابن الصلاح (۵۵۷-۶۳۳ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فتقبل رواية من تحمّل قبل الاسلام وروى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، لأنّ الناس قبلوا رواية أصحاب الصّحابة كالحسن بن عليّ وابن عباس وابن الزبير والنّعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحمّلوا قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصّبيان مجالس التّحديث والسماع ويعتدّون بروايتهم لذلك.

”جو شخص اسلام لانے سے قبل روایت سنے اور اسلام لانے کے بعد بیان کرے، اس کی روایت قبول کی جائے گی، اسی طرح اس کی روایت بھی قبول کی جائے گی، جس نے بلوغت سے قبل روایت سنی ہو اور بالغ ہونے کے بعد اسے بیان کرے، کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ (دورِ سلف کے تمام) لوگوں نے کم سن صحابہ، مثلاً حسن بن علی، ابن عباس، ابن زبیر، نعمان بن بشیر اور ان جیسے دوسرے صحابہ کی احادیث کو یہ فرق کیے بغیر قبول کیا ہے کہ انہوں نے وہ بلوغت سے پہلے سنی ہیں یا بعد میں، پھر قدیم و جدید دور میں محدثین بچوں کو حدیث سننے، سنانے کی مجالس میں حاضر کرتے رہے ہیں اور ان کی روایات کو اہمیت دیتے رہے ہیں۔“ (مقدمہ ابن الصلاح: ۷۳۸)

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (۹۰۲ھ) لکھتے ہیں: وردّ علی القائلین بعدم قبول الصّبيّ باجماع الأئمّة علی قبول حدیث جماعة ومن صغار الصّحابة ممّا تحمّلوه فی حال الصّغر كالسبطين، وهما الحسن والحسين ابنا ابنته صلّى اللّٰه عليه وسلّم فاطمة الزّهراء والعبادلة ابن جعفر بن ابی طالب وابن الزبير وابن عباس والنّعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن

حزب زيمة وأنس و مسلمة بن مخلد وعمر بن أبي سلمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وأبي الطفيل وعائشة ونحوهم رضی اللہ عنہم من غیر فرق بین ما تحملوه قبل البلوغ وبعده مع احضار أهل العلم خلفا وسلفا من المحدثین وغيرهم للصبيان مجالس العلم، ثم قبولهم أى العلماء أيضا من الصبيان ما حدثوا به من ذلك بعد الحلم أى البلوغ ... ” انہوں نے (الفیۃ الحدیث کے مصنف نے) بچے کی (بچپن میں سنی ہوئی اور بالغ ہونے کے بعد بیان کی گئی) حدیث قبول نہ کرنے والوں کا رد اس طرح کیا ہے کہ ایسے بہت سے راویوں سے روایت لینے پر امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام میں سے ہی بہت سے صحابہ ایسے ہیں، جنہوں نے بچپن میں (رسول کریم ﷺ سے) احادیث سنیں، جیسا کہ سیدنا حسن و حسین ہیں جو کہ آپ ﷺ کی بیٹی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں، نیز عبد اللہ بن جعفر، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن عباس، نعمان بن بشیر، سائب بن یزید، مسور بن مخرمہ، انس بن مالک، مسلمہ بن مخلد، عمر بن ابی سلمہ، یوسف بن عبد اللہ بن سلام، ابوالطفیل، سیدہ عائشہ وغیرہم رضی اللہ عنہم ہیں، امت نے ان کی احادیث کو مطلق طور پر قبول کیا ہے، بغیر یہ فرق کیے کہ انہوں نے بلوغت سے پہلے وہ حدیثیں سنی ہیں یا بعد میں، مزید برآں سلف و خلف محدثین و دیگر علمائے کرام علم کی مجالس میں بچوں کو بٹھاتے رہے ہیں، پھر ان بچوں نے بالغ ہونے کے بعد جب ان حدیثوں کو بیان کیا تو محدثین نے ان کو قبول بھی کیا۔۔۔“ (فتح المغیث للسخاوی: ۷/۲)

صحابہ و تابعین اور محدثین کا تو کسی راوی کی پانچ سال کی عمر میں سنی ہوئی حدیث کو قبول کرنے پر بھی اجماع ہے، صحیح بخاری ہی مکمل پڑھ لیتے تو شاید میرٹھی صاحب یہ اعتراض نہ کرتے، امام صاحب نے ان الفاظ میں باب قائم کیا ہے: ”منی یصح سماع الصبی“. ”بچے کا حدیث کو سماع کرنا کب درست ہے؟“

پھر صحابی رسول سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں: ”عقلت من النبئی صلی اللہ علیہ وسلم مجة مجة فہی وجہی، وأنا ابن خمس سنین، من دلو.“

”مجھے نبی کریم ﷺ کا ڈول سے پانی لے کر اپنے منہ مبارک سے میرے چہرے پر ڈالنا یاد ہے، حالانکہ میں اس وقت پانچ سال کا تھا۔“ (صحیح بخاری: ۷۷۷، صحیح مسلم: ۳۳)

اصول حدیث پر پہلے پہل مستقل تصنیف کرنے والوں میں سے ایک معروف محدث قاضی عیاض بن موسیٰ المحضی رضی اللہ عنہ (م ۲۷۶-۵۴۴ھ) لکھتے ہیں: ”أما صححة سماعه فمتنی ضبط ما سمعه صح سماعه، ولا خلاف فی هذا..... وقد حدّد أهل الصنعة فی ذلك أنّ أقله سنّ محمود بن

عصر کے بعد دو رکعتوں کا ثبوت

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

نماز عصر کے بعد سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نفل نماز کا جواز ثابت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: **ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس .**

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور نماز صبح کے بعد، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔“ (صحیح بخاری: ۵۸۸، صحیح مسلم: ۸۲۵)

اس حدیث میں اور دوسری احادیث میں وارد ہونے والی نبی (ممانعت) کو سورج زرد ہونے کے بعد کے وقت پر محمول کریں گے، اس پر قرینہ یہ ہے کہ:

① سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة .

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد (نفلی) نماز پڑھنے سے منع فرمادیا، ہاں! جب سورج بلند ہو،

(تو پڑھ سکتے ہیں)۔“ (مسند الامام احمد: ۸۱-۸۰/۱، سنن ابی داؤد: ۱۲۷۴، سنن النسائی: ۵۷۴، السنن الکبریٰ للبیہقی: ۵۵۹/۲، وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ (۱۲۸۳)، امام ابن حبان (۱۵۳۷)، امام ابن الجارود (۲۸۱)، حافظ الضیاء (۷۶۳-۷۶۶) اور حافظ ابن العراقی (طرح التقریب: ۱۸۷۲) رحمہم اللہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔

حافظ منذری نے اس کی سند کو ”جید“ کہا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ نے ”حسن“ کہا ہے۔ (فتح الباری:

۱۶۱/۲) نیز ”صحیح قوی“ قرار دیا ہے۔ (فتح الباری: ۱۶۳/۲)

حافظ ابن حزم رحمہم اللہ فرماتے ہیں: **وهذه زيادة عدل ، لا يجوز تركها .** ”یہ نکتہ

کی ایسی زیادت ہے، جسے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔“ (المحلی لابن حزم: ۳/۳)

② سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **ولا تصلوا عند**

طلوع الشمس ولا عند غروبها ، فانها تطلع وتغرب على قرني الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم . ”تم سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع

اور غروب ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جتنی چاہو نماز پڑھو۔“ (مسند ابی یعلیٰ: ۴۶۱۲، وسندہ حسن)
 عاصم بن صمرہ کہتے ہیں: کنا مع علی رضی اللہ عنہ فی سفر فصلی بنا العصر
 رکعتین، ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر، فصلی رکعتین .

”ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے ہمیں عصر کی دو رکعتیں پڑھائیں، پھر اپنے خیمے
 میں داخل ہو کر دو رکعتیں ادا کیں، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔“ (السنن الكبرى للبيهقي: ۴۵۹/۲، وسندہ حسن)
 راوی حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود ان دو رکعتیں کو ادا کیا ہے۔

فائدہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یصلی فی اثر کل صلاة مكتوبة رکعتین آلا الفجر والعصر . ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فجر اور عصر کے ہر فرض نماز کے بعد دو رکعتیں ادا فرماتے تھے۔“ (سنن ابی داؤد: ۱۲۷۵، الكبرى للنسائی: ۴۴۱، مسند
 الامام احمد: ۱۲۴/۱، صحیح ابن خزيمة: ۱۱۹۵، السنن الكبرى للبيهقي: ۴۵۹/۲ وغیرہم)
 اس کی سند ”ضعیف“ ہے، اس میں ابواسحاق السبعمی مدلس ہیں، جو ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں، اس
 کی صحت کے مدعی پر سماع کی تصریح لازم ہے، ابواسحاق خود کہتے ہیں: سألت أبا جحيفة عنهما،
 قال: ان لم تنفعاك، لم تضراک . ”میں نے ابو جحیفہ سے ان دو رکعتوں کے بارے پوچھا: تو
 انہوں نے فرمایا: اگر یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گی، تو نقصان بھی نہیں کریں گی۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۳/۲، الاوسط لابن المنذر: ۳۹۳/۲، وسندہ صحیح)

عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے، نیز فرماتے:
 ان الزبير وعبدالله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين .
 ”زبیر اور عبد اللہ بن زبیر بھی دونوں عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔“

(الاوسط لابن المنذر: ۳۹۴/۲، مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۳/۲، وسندہ صحیح)

مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔

طاؤس بن کیسان تابعی کہتے ہیں: ورخص فی الركعتين بعد العصر .
 ”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کی رخصت دی ہے۔“

(سنن ابی داؤد: ۱۲۸۴، السنن الكبرى للبيهقي: ۴۷۶/۲، وسندہ حسن)

امام سعید بن جبیر تابعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رأیت عائشة تصلی بعد العصر رکعتین وہی قائمہ، وکانت میمونة تصلی أربعا، وہی قاعدة۔ ”میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو

دیکھا، وہ عصر کے بعد کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھتی تھیں، اور میمونہ رضی اللہ عنہا بیٹھ کر چار پڑھتی تھی۔“

(الاولیٰ لابن المنذر: ۲/۳۹۴، وسندہ حسن)

حماد بن سلمہ نے جمہور کے نزدیک عطاء بن سائب سے اختلاف سے پہلے سنا ہے۔

اشعث بن ابی الشعثاء کہتے ہیں: خرجت مع أبی وعمرو بن میمون والأسود بن یزید وأبی وائل، فکانوا یصلون بعد العصر رکعتین۔ ”میں اپنے باپ ابوالشعثاء، عمرو بن میمون،

اسود بن یزید اور ابودائل کے ساتھ (سفر میں) نکلا، وہ سب عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۳۵۲، وسندہ صحیح)

عبداللہ بن عون کہتے ہیں: رأیت أبا بردة بن أبی موسیٰ یصلی بعد العصر رکعتین۔

”میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ کو عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے دیکھا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۳۵۳، وسندہ صحیح)

ابراہیم بن محمد بن منشر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے، ان سے پوچھا گیا تو فرمایا:

لولم أصلهما إلا أنى رأیت مسروقاً یصلیہما، لکان ثقة، ولكنی سألت عائشة فقالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع رکعتین قبل الفجر ورکعتین بعد العصر۔ ”میں انہیں کیوں نہ پڑھوں، میں نے مسروق کو دیکھا ہے، کہ وہ دو رکعتیں پڑھتے تھے، وہ ثقہ تھے، لیکن میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے اور عصر کے بعد دو

رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۳۵۲، وسندہ صحیح)

اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ ایک کام جب شروع کرتے تو اس میں ہمیشگی اور دوام کو ملحوظ رکھتے تھے، تو یہ دو رکعتیں ظہر کے بعد والی رکعتیں ہیں جو چھوٹ گئی تھیں، اور ان کو آپ نے عصر کے بعد ادا کیا، پھر مسلسل ادا کرتے رہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود عصر کے بعد کوئی نماز پڑھتی تھیں؟ یہ وہی نماز ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی تھی، صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت عصر کے بعد دو رکعتوں کے قائل و فاعل تھی۔

جو لوگ نماز عصر کے بعد دو رکعتوں کی ادائیگی سے روکتے ہیں، وہ خود کئی نمازیں نماز عصر کے بعد

ادا کرنے کے قائل ہیں، مثلاً:

- ① ظہر کی چھوٹی ہوئی سنتیں۔ ② جس نے نماز عصر اکیلے ادا کی، بعد میں جماعت پانے کی صورت میں اس کے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے جواز کے قائل ہیں، تو ظاہر ہے جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز عصر کے بعد چار کعتیں نقلی نماز شمار ہوئی۔ ③ بارش کی نماز۔ ④ سورج گرہن کی نماز ⑤ نماز جنازہ وغیرہ

اگر کوئی یہ کہے کہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مارتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں:

”تم اپنی نمازوں کے ساتھ طلوع و غروب آفتاب کا وقت تلاش نہ کرو۔“

(موطأ امام مالک ۱/۱۷۳، وسندہ صحیح)

اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مارنا مطلق طور پر عصر کے بعد نماز پر نہ تھا، بلکہ ممنوع وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے پر تھا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں: وہم عمر، انما نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتحرى طلوع الشمس وغروبها۔ ”عمر رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے تو طلوع و غروب آفتاب کے خاص وقت میں نماز سے منع فرمایا تھا۔“ (صحیح مسلم: ۸۳۳)

تو جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف عمر رضی اللہ عنہ کا مطلق مارنا معلوم ہوا تھا، اس کا اصل سبب معلوم نہ ہوا تھا، اسی لیے آپ نے اس کام کو عمر رضی اللہ عنہ کا وہم قرار دیا، جب اصل حقیقت معلوم ہوئی، تو خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارا بیان کردہ مطلب لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کو مستحسن قرار دیا۔

چنانچہ شرح بن ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ظہر کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد دو کعتیں پڑھتے، پھر عصر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بھی دو کعتیں پڑھتے۔ میں نے سوال کیا، عمر رضی اللہ عنہ تو ان دو کعتوں پر مارتے تھے اور ان سے منع کرتے تھے، اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود عمر رضی اللہ عنہ ان دو کعتوں کو پڑھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دو کعتیں پڑھتے تھے، لیکن تیری دیندار قوم کے لوگ نا سمجھ تھے، وہ ظہر کے بعد عصر تک نماز پڑھتے رہتے، پھر عصر کے بعد

مغرب تک نوافل پڑھتے رہتے، اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ ان کو مارا کرتے اور یہ آپ نے اچھا کیا۔“

(مسند السراج: ۱۵۳، وسندہ صحیح)

امام ابن المنذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: **فَدَلَّتْ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ عَلَى وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ غُرُوبِهَا، فَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَمْرٍ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَادِيثُ ثَابِتَةٌ بِأَسَانِيدٍ جَيَادٍ، لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا.**

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث سے واضح ہو گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز کی ممانعت کا تعلق صرف خاص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سے ہے، ان احادیث میں سے سیدنا علی، سیدنا ابن عمر، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم کی احادیث ہیں، ان کی سندیں عمدہ ہیں، کسی اہل علم کو ان میں کوئی اعتراض نہیں۔“ (الاوسط لابن المنذر: ۲/۳۸۸)

معیارِ حق

علامہ طحطاوی حنفی (م ۱۲۳۳ھ) معیارِ حق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اگر آپ پوچھیں کہ کیا معلوم کہ آپ صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں؟ جب کہ تمام فرقوں اور گروہوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اس سلسلہ میں زبانی کلامی دعوے اور ظن و تخمین قابل قبول نہیں، بلکہ اس امر کی حجت اور ثبوت کے لیے ماہرین و نقادین اور علمائے اہل حدیث، مثلاً امام بخاری، امام مسلم وغیرہما رضی اللہ عنہما جیسے ثقہ مشہور ائمہ دین جن کی کتابوں کی صحت پر مشرق و مغرب کی اسلامی دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے، کی طرف رجوع ضروری ہے، جنہوں نے (انتہائی محنت اور جانفشانی سے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، آپ کے احوال و افعال اور حرکات و سکنات، نیز صحابہ مہاجرین و انصار اور ان کے تمام تابعین بالاحسان کے حالات و اعمال کو صحیح سندوں سے جمع کیا ہے۔“

قرآن و حدیث کے بعد جس نے ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیا، ان کے نقش قدم پر چلا اور اصول و فروع میں ان کے طریقے کا اتباع کیا تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ اہل حق میں سے ہے، یہی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح اور ٹھوس دلیل ہے، صراطِ مستقیم (راہِ حق) پر کون اور باطل و گمراہی پر کون؟ جاننے کے لیے یہی معیار و کسوٹی ہے۔“ (حاشیہ الطحطاوی علی الدر المختار: ۴/۱۵۳)

قارئین کے سوالات

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

سوال ۱: کیا آپ ﷺ کا قبر میں براہ راست درود و سلام سنتے ہیں؟

جواب: نبی اکرم ﷺ کا اپنی قبر مبارک میں درود و سلام سننا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اپنی قبر مبارک میں درود و سلام سنتے ہیں، آئیے ان کے دلائل کا محدثین کے اصولوں کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں:

دلیل نمبر ۱: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتَهُ ، وَ مِنْ صَلَّی عَلَیَّ نَائِیًا أَبْلَغْتَهُ . ” جو آدمی مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے۔“ (شعب الایمان للبیہقی: ۱۴۸۱، حیاة النبی للبیہقی: ۱۹، الضعفاء للعقیلی: ۱۳۷/۴-۱۳۷، تاریخ بغداد للخطیب: ۲۹۲/۳، الترغیب لأبی القاسم الاصبہانی: ۱۶۶۶)

تبصرہ: یہ حدیث سخت ترین ”ضعیف“ ہے، اس کی سند دو وجہوں سے ”ضعیف“ ہے:

① اس کے راوی محمد بن مروان السدی کے ”کذاب“ اور ”متروک“ ہونے پر محدثین کا اجماع و اتفاق ہے، اس پر امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم الرازی، امام یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام نسائی، امام جوزجانی، امام ابن عدی وغیرہم رضی اللہ عنہم کی سخت جرح ثابت ہیں۔

② اس کی سند میں (سلیمان بن مہران) الأعمش ”مدلس“ ہیں، جو ”عن“ سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے، محدثین کرام اعمش کی ابوصالح سے ”عن“ والی روایت کو ”ضعیف“ سمجھتے ہیں۔

امام عقیلی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: لا أصل له من حدیث الأعمش ، و لیس بمحفوظ ، و لا یتابع مع محمد بن مروان السدی الا من هو دونہ . ”اعمش کی حدیث سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ حدیث محفوظ بھی نہیں ہے، محمد بن مروان کی متابعت اس سے بھی کمزور راوی

کر رہا ہے۔“ (الضعفاء للعقیلی: ۱۳۷/۴)

بیہقی کی روایت میں أبو عبد الرحمن عن الأعمش ہے، امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى ، وفيه نظر . ”میرے خیال میں یہ ابو عبد الرحمن راوی محمد بن مروان السدي ہے اور اس میں کلام ہے۔“

امام ابن نمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دع ذ ، محمد بن مروان لیس بشی ء . ”اس (روایت) کو چھوڑ دو، محمد بن مروان کچھ بھی نہیں ہے۔“ (تاریخ بغداد: ۲۹۲/۳)

حافظ ابن الجوزی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: هذا حديث لا يصح . ”یہ حدیث صحیح نہیں۔“

(الموضوعات لابن الجوزی: ۳۰۳/۸)

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: ففی اسنادہ نظر ، تفرّد به محمد بن مروان السدي الصغیر ، وهو متروک . ”اس کی سند محل نظر ہے، اس کو بیان کرنے میں محمد بن مروان السدي الصغیر مفرد ہے اور وہ متروک راوی ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۲۲۸/۵)

یہ روایت ان الفاظ سے بھی آتی ہے: من صلی علی عند قبری سمعته ، ومن صلی علی نائبا وکل بها ملک یبلغنی ، وکفی بها أمر دیناہ و آخرتہ ، وکنت له شهيدا أو شفیعا .

”جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے گا، میں اس کو سنوں گا اور جو مجھ پر درود سے درود پڑھے گا، اس درود پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، جو اسے مجھ تک پہنچائے گا، اس درود کے ذریعے اس شخص کے دنیاوی آخرت کے معاملات سدھر جائیں گے اور میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔“ (شعب الایمان: ۱۴۸۱، تاریخ بغداد: ۲۹۷/۳-۲۹۲، واللفظ له ۰ الترغیب لابی القاسم الاصبہانی: ۱۶۹۸)

یہ سند بھی موضوع (من گھڑت) ہے، اس میں محمد بن مروان السدي کے علاوہ محمد بن یونس بن موسیٰ القرشی الکدی راوی ”وضاع“ (حدیث گھڑنے والا) بھی موجود ہے، نیز اس میں اعمش کی ”تدلیس“ بھی ہے۔

تنبیہ: ایک سند میں محمد بن مروان السدي کی متابعت ابو معاویہ محمد بن حازم الضریر نے کر رکھی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: من صلی علی عند قبری سمعته ، ومن صلی علی من بعید

أعلمته . ”جو آدمی مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے گا، میں اس کو سنوں گا اور جو مجھ پر درود سے درود بھیجے گا، مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔“ (الصلاة علی النبی لابی الشیخ بحوالہ جلاء الافہام لابن القیم: ص ۱۹،

الثواب لابی الشیخ بحوالہ المالکی المصنوعة للسيوطی: ۲۸۳/۸)

تبصرہ: یہ سند ”ضعیف“ ہے: اس میں عبد الرحمن بن الاعرج راوی ہے، جس کے

بارے میں توثیق کا ادنیٰ کلمہ بھی ثابت نہیں ہے، اگرچہ امام ابوالشیخ نے اپنی کتاب ”الطبقات (۵۴۷۳)“ میں اور امام ابو نعیم الاصبہانی نے ”اخبار اصہبان (۱۱۳۳)“ میں اس کے حالات زندگی درج کیے ہیں۔

لہذا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (فتح الباری ۴۸۸/۶) اور حافظ سخاوی رحمہ اللہ (القول البدیع: ص ۱۵۴) کا اس کی سند کو ”جید“ قرار دینا جید نہیں ہے، بلکہ تعجب خیز ہے۔

دلیل نمبر ۲) : سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أكثرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ . ”جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن

فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو آدمی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ جہاں بھی ہو، مجھے اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! کیا آپ کی وفات کے بعد بھی ہم یہ عمل جاری رکھیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: وبعد وفاتى ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

”ہاں! میری وفات کے بعد بھی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیائے کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔“ (طبرانی بحوالہ جلاء الافہام لابن القیم: ص ۶۳)

تبصرہ : اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے، سعید بن ابی ہلال کا ابودرداء رضی اللہ عنہ سے

سماع و ملاقات ثابت نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو تقریب التہذیب (۲۴۱) میں طبقہ سادسہ (چھٹے طبقہ) میں ذکر کیا ہے، اس طبقہ کے راویوں کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں۔

دلیل نمبر ۳) : ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا، جو آپ پر نزدیک سے درود بھیجتے

ہیں، دور سے درود بھیجتے ہیں اور بعد میں آنے والے بھی بھیجیں گے، کیا یہ سب درود آپ ﷺ پر پیش کیے جاتے ہیں؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: أسمع صلاة أهل محبتى وأعرفهم .

”میں اہل محبت کا درود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔“ (معمولات میلاد از محمد طاہر القادری: ۱۰۴)

تبصرہ : یہ بے سند اور جھوٹی روایت ہے، اہل بدعت کے دلائل کا دامن سند سے

محروم ہی ہوتا ہے۔

سوال ۲) دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے اور پائنتی (پاؤں کی جانب) سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کی قراءت ثابت نہیں ہے، اس حوالے سے جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ان کا علمی اور تحقیقی جائزہ پیش خدمت ہے:

دلیل نمبر ①: عبدالرحمن بن العلاء بن الجلاح نے اپنے باپ سے بیان کیا، مجھ سے میرے والد الجلاح ابو خالد نے کہا، اے بیٹا! جب میں مر جاؤں تو میرے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا، بلاشبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔“

(المعجم الكبير للطبرانی: ۰ مجمع الزوائد: ۴۴/۳)

تبصرہ: اس روایت کی سند ”ضعیف“ ہے، اس کا راوی عبدالرحمن بن العلاء ”مجهول الحال“ ہے، امام ابن حبان کے سوا کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ”مقبول“ (مجهول الحال) کہا ہے۔ (تقریب التہذیب: ۳۹۷۵)

لہذا حافظ دمشقی رحمہ اللہ کا رجالہ موقوفون (اس کے راوی ثقہ قرار دیئے گئے ہیں) (مجمع الزوائد: ۴۴/۳) کہنا صحیح نہیں۔

دلیل نمبر ②: سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وليقراً عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره .

”اس (میت) کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور اس کے پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔“ (المعجم الكبير للطبرانی: ۲۴۰/۱۲، ح: ۱۳۶۱۳)

تبصرہ: اس کی سند سخت ترین ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① اس کی سند میں یحییٰ بن عبداللہ البلبلی راوی ”ضعیف“ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (تقریب التہذیب: ۷۵۸۵، لسان المیزان: ۴۹۰/۸) اور حافظ دمشقی رحمہ اللہ (مجمع الزوائد: ۴۴/۳) اس کو ”ضعیف“ قرار دیتے ہیں۔

② اس کا دوسرا راوی ایوب بن نہیک ہے، اس کو امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے ”منکر الحدیث“ اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے ”ضعیف الحدیث“ کہا ہے۔ (الجرح والتعديل لابن ابی حاتم: ۲۵۹/۸)

لہذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (فتح الباری: ۱۸۴/۳) کا اس کی سند کو ”حسن“ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔
یہ روایت سیدنا ابن عمر سے سنن کبریٰ بیہقی (۵۶۷/۴) میں موقوفاً بھی آئی ہے۔
اس کی سند بھی عبدالرحمن بن العلاء بن الجراح کی جہالت کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔

دلیل نمبر ③ : امام عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: كانت الأنصار اذا مات

لهم المیت اختلفوا الی قبره یقرؤون القرآن .
”انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کے ارد گرد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔“

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال: ۱۲۳، مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۳۶/۳)

تبصرہ : اس کی سند سخت ترین ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

- ① اس میں مجالد بن سعید راوی جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ ہے، آخری عمر میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، نیز یہ ”تلقین“ بھی قبول کرتا تھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متابعت میں روایت لی ہے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (فتح الباری: ۴۸۷/۹) فرماتے ہیں کہ یہ ”ضعیف“ ہے، نیز لکھتے ہیں: لیس بالقوی، وقد تغیر فی آخر عمره . ”یہ قوی نہیں تھا، آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔“ (تقریب التہذیب: ۶۴۷۸)
- ② اس کی سند میں حفص بن غیاث ”مدلس“ بھی ہے، اس نے سماع کی تصریح نہیں کی۔

تنبیہ : امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں:

سمعت أحمد، سئل عن القراءة عند القبر، فقال: لا .
”میں نے سنا، آپ سے قبر کے پاس قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا، (جائز) نہیں۔“ (مسائل ابی داؤد: ص ۱۵۸)

”بعض الناس“ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلہ میں رجوع کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں:

”امام ابوبکر الخلال کہتے ہیں، مجھے حسن بن احمد الوراق نے خبر دی، وہ کہتے ہیں، مجھے علی بن موسیٰ الحداد نے بیان کیا جو کہ صدوق ہیں، میں امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن قدامہ جوہری کے ساتھ ایک جنازہ میں حاضر تھا، جب میت کو دفن کیا گیا تو ایک نابینا شخص قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے، راوی کہتے ہیں، جب ہم قبرستان سے نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ مبشر حلبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، وہ ثقہ

ہے، کہا، کیا میں اس سے روایت لے سکتا ہوں؟ فرمایا، ہاں! انہوں نے کہا، مجھے خبر دی مبشر حلبی نے، انہوں نے عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاح سے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ان کے والد نے وصیت کی تھی، جب مجھے دفن کر چکو تو میرے سر ہانے سورہ بقرہ کا اول و آخر تلاوت کرنا، کیونکہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ انہوں نے یہی وصیت فرمائی تھی، تو امام احمد رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، فوراً پلٹ جاؤ اور اس (نا بیبا) شخص کو کہو کہ وہ قرآن مجید پڑھے۔“

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال: ۱۲۲، کتاب الروح لابن قیم الجوزیة: ص ۱۷)

تبصرہ: اس کی سند ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

- ① حسن بن احمد الوراق کے حالات نہیں مل سکے۔
- ② علی بن موسیٰ الحداد کے حالات اور توثیق نہیں مل سکی، حسن بن احمد الوراق نامعلوم و مجہول کا اس کو ”صدوق“ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا، لہذا یہ قول بے ثبوت ہے، اہل حق بے ثبوت اقوال پیش نہیں کرتے۔

ثابت ہوا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ قبر پر تلاوت قرآن کے قائل نہیں تھے۔ والحمد لله على ذلك!

الحاصل: دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی اول و آخری آیات کی تلاوت بے ثبوت عمل ہے،

شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں، ویسے بھی مطلق طور پر قبرستان میں تلاوت ممنوع ہے۔

سوال ③: کیا بوڑھی عورت کو حیض آسکتا ہے؟

جواب: عمر رسیدہ عورت کو حیض نہیں آسکتا، اگر وہ خون دیکھتی ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہو سکتا ہے، حیض کا نہیں، لہذا ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کر کے نماز ادا کر لے گی۔

امام ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کو تیس سال سے حیض نہیں آیا، اس کے بعد وہ خون دیکھتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ تو آپ نے اس کے بارے میں مستحاضہ

والے احکام بتائے۔ (سنن الدارمی: ۸۷۸، وسندہ صحیح)

امام دارمی رضی اللہ عنہ سے بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

توضاً و تصلی، و اذا طلقت تعتد بالأشهر. ”وہ وضو کر کے نماز ادا کرے گی، جب اسے

طلاق ہو جائے تو مہینوں کے حساب سے عدت پوری کرے گی۔“ (سنن دارمی: تحت حدیث: ۸۸۰)

ایک صحیح حدیث

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . ”جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔“

(صحیح بخاری: ۱۰۴/۸، ح: ۷۵۶، صحیح مسلم: ۱۶۹/۸، ح: ۳۹۴)

حافظ بغوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: هذا حديث متفق على صحته . ”اس حدیث کے صحیح ہونے پر ائمہ محدثین

متفق ہیں۔“ (شرح السنة للبغوی: ۴۵/۳)

بعض لوگوں نے لکھا ہے: ”بلاشبہ سند کے لحاظ سے یہ روایت صحیح ہے۔“ (احسن الکلام: ۴۴۲)

یہی حدیث دوسری سند سے سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔

(كتاب القراءة للبيهقي: ص ۲۵۰، ح: ۱۰۰، وسنده صحيح)

جناب محمد حسین نیلوی ماماتی دیوبندی اس متفق علیہ حدیث پر ناروا تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یاد رہے کہ حضرت ابو نعیم محمود بن ربیع ”مدلس“ ہیں اور انہوں نے یہ روایت ”عن“ کے ساتھ بیان کی ہے، اس لیے یہ

روایت مقبول نہیں۔“ (فاتحہ خلف الامام از نیلوی: ۳۲۰۳، ۲۶)

جناب نیلوی صاحب کا ایک صحابی رسول کو ”مدلس“ قرار دے کر بخاری و مسلم کی حدیث کو نامقبول کہنا عظیم اور صریح

جہالت ہے۔

نیز یوں ”گل افشانی“ کرتے ہیں: ”اسی طرح حضرت امام زہری بھی مدلس ہیں اور یہ روایت انہوں نے

”عن“ کے ساتھ ہی بیان کی ہے، گو کہ یہ عادل تو ہیں، لیکن ”عن“ کی وجہ سے ان کی یہ روایت مقبول نہیں۔“

(فاتحہ خلف الامام از نیلوی: ۳۶)

اولاً تو جناب نیلوی صاحب کو چاہیے تھا کہ سرفراز خان صفدر صاحب سے پوچھ لیتے کہ صحیحین میں تیس مضر ہے یا نہیں؟

ثانیاً جناب نیلوی صاحب کو اعتراف ہے کہ ”صحیحین أصح الكتب بعد الله ہیں۔“ (ندائے حق از نیلوی: ۲۹۹/۲)

صحیح بخاری و مسلم کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں ہوں تو کیا ان کی حدیث نامقبول ہوگی؟ انصاف شرط ہے!

ثالثاً صحیح مسلم (۱۶۹/۸) جہاں سے نیلوی صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے، اسی صفحہ پر امام زہری نے اخبسنی کے ساتھ

تحدیث کر رکھی ہے، لہذا متفق علیہ حدیث پر نیلوی صاحب کا اعتراف باطل بلکہ ابطال الا باطل ہوا، یہ ان کی جہالت پر مہر ثبت

ہے، اگر تقلید کی پٹی اتار کر دیکھتے تو ان کو تحدیث ضرور نظر آ جاتی یا کسی اہل بصارت و بصیرت سے آنکھیں ادھار لے دیکھ لیتے اور

یوں ان کو بخاری و مسلم کی حدیث کو ”نامقبول“ قرار دے کر ظلم و جہالت کا مرتکب نہ ہونا پڑتا۔